

سيرة النبي

علاء الدين علي بن عثمان بن محمد
علاء الدين سليمان بن علي بن محمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی کجی اور گنہگاروں کا قبول عام سوانح حیات

سیرۃ النبی

جلد ہفتم

علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ
علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ

نام کتاب ————— سیرۃ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
مصنف ————— علامہ شبلی نعمانی و سید سلیمان ندوی
تاریخ طباعت ————— صفر المظفر ۱۴۰۸ھ
تعداد ————— ایک ہزار
پر لیں ————— آرزو پریس کچن، لاہور

فہرست مضامین
سیرۃ النبیؐ علیہ السلام جلد ہفتم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۷	اسلام میں حکومت کی حیثیت و اہمیت	۹	مقدمہ
۳۸	عہد نبوی میں نظام حکومت	۱۰	معاملات
۶۸	سلطنت اور دین کا تعلق	۱۱	ساتویں جلد کا موضوع معاملات
۷۷	سلطنت اور ملکیت کی حقیقت	۱۲	معاملات کے حدود
۸۷	اسلام نے ملکیت کے الفاظ ترک کر دیے	۱۳	معاملات سے ہماری مراد
۹۷	لفظ ملک الملوک کی ممانعت	۱۴	اس کام کا اشکال
۱۰۱	امت مسلمہ کی بعثت	۱۵	دیگر مذاہب اور معاملات
	قوتِ عاملہ یا قوتِ آمرہ	۱۶	معاملات کے ماخذ
	حاکم حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے	۱۷	قانون سازوں کی بیچارگی
		۱۸	جمہوریت کی ناکامی
		۱۹	صحیح و عاقلانہ قانون سازی سے انسانیت کی بچاری
		۲۰	قانونِ الہی کی ضرورت
		۲۱	کتاب اور میزان
		۲۲	قانونِ الہی کی دائمی یکسانی
		۲۳	فطری حقوق و معاملات کی یکسانی
		۲۴	قانون کا بنیادی تخیل
		۲۵	قانونِ الہی کی بنیاد اور اس کی عمومیت
		۲۶	ایک اصولی فرق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مشق لفظ

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين
وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه اجمعين

سیرت النبی اب بین الاقوامی اسلامی کتب خانہ (جو صدیوں میں سیرت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام بلکہ اسلامیات پر مختلف اسلامی ملکوں اور دلوں بولی جانے والی زبانوں میں تیار ہوا ہے) کی ایسی متاع گرانمایہ اور علمی شاہکار ہے جس کو کسی تعارف اور کسی مدح و توصیف کی اب ضرورت نہیں بلکہ اس کی انفرادیت کا اعتراف اور اس سے اپنے تاثر و عقیدت کا اظہار اپنی خوش مذاقی و دیدہ دری کا ثبوت فراہم کرنے کے مترادف ہے۔

مادح خورشید مداح خود است

حضرت الاساذ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ غیر معمولی وصف ہے کہ انہوں نے سیر کا دائرہ صاحب سیرت علیہ الف الف صلوٰۃ کی سیرت طیبہ، حالات و واقعات اور شمائل و عادات سے آگے بڑھا کر پیغام محمدی تعلیمات نبوی اور شریعت اسلامی کے تمام شعبوں تک وسیع کر دیا ہے انہوں نے پہلی دو جلدوں کے بعد جن کا اصل ڈھانچہ علامہ شبلی کے قلم اعجاز رقم کا تیار کیا ہوا ہے، دلائل و معجزات اور منصب نبوت و عقائد، عبادات اور اخلاق کو بھی اپنی تصنیف کے دائرے میں لے لیا اور ان عنوانات پر چار ضخیم جلدیں مرتب فرما کر بعثت محمدی اور سیرت نبوی کی وسعت و جامعیت، اس کی بے خطر بھری و رہنمائی اور ہر عہد میں حیات انسانی و نسل آدم کے لیے ہدایت و سعادت کے اس سامان کو اس طرح علمی انداز میں پیش کیا اور دوسرے مذاہب و تعلیمات سے تقابلی مطالعہ کا اہتمام کیا کہ یہ کتاب ہر ملک کی نئی تعلیمیافتہ نسل کے لیے رشد و ہدایت کا ایک صحیفہ اور ذرات نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے گہرے تعلق کا ایک قوی ذریعہ بن گئی۔

سید صاحب کا ارادہ اخلاق کے بعد معاملات و سیاسیات پر بھی ایک ضخیم جلد مرتب کرنے کا تھا، اگر ایسا ہو جاتا تو یہ کتاب سیرت و تعلیمات نبوی پر ایک دائرۃ المعارف (انسائیکلو پیڈیا) کا درجہ حاصل کر لیتی ہے لیکن افسوس ہے کہ ان کو اس موضوع پر چند مضامین ہی کے لکھنے کی نوبت آئی تھی اور وہ اس کی تکمیل نہ کر سکے تھے کہ انکی کتاب زندگی کا آخری ورق اُلٹ گیا اور وہ اس کتاب کو مکمل نہ کر سکے، لیکن انہوں نے جس پیمانہ پر اس کام کو اٹھایا تھا اور ان کے سامنے کتاب کا جو خاکہ اور منصوبہ تھا جس کا اندازہ اس کے مقدمہ ہی سے ہو جاتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب اگر مکمل ہو جاتی تو نہ صرف سلسلہ سیرت النبی کی تکمیل ہو جاتی بلکہ ان کے علمی اور ذہنی کمالات و وسعت نظر، جامعیت، اعتدال و توازن، احتیاط و تورع، شریعت اسلامی کی روح و مزاج سے آشنائی، قدیم و جدید کی واقفیت، دین کے اولین و مستند ترین ماخذ سے نہ صرف براہ راست واقفیت بلکہ ان میں اعلیٰ درجہ کی بصیرت

رکھنے اور اس علمی و فکری پختگی کی بنا پر (جو اس درجہ میں ان کے بہت کم معاصرین کو حاصل ہوگی) جو چیز تیار ہوتی اُس میں شریعت اسلامی اور تعلیمات نبوی کی بہتر سے بہتر نمائندگی اور ترجمانی ہوتی، افراد و تفرید سے پاک جمود و آزاد خیالی کے ہر شائبہ سے محفوظ اور اسی کے ساتھ جمود و تنگ نظری سے بھی پوری طرح بری ہوتی اور اس میں ان صد ہا سوالات کا جواب بھی ہوتا جو عصر حاضر کے ذہن اور حالات و مسائل کے مطابق کسی جامع کتاب کے نہ ہونے سے تشنہ جواب رہتے ہیں، اس لئے کے خاص حالات نے اور مغرب میں جو فلسفے وجود میں آئے اور اجتماعیات و سیاسیات کو جو اہمیت حاصل ہوئی (جس کی نظیر گذشتہ صدوں میں نہیں ملتی) اس کے پیش نظر اس کی سخت ضرورت تھی اور یہ وقت کا ایک نہایت ضروری اور انقلاب انگیز کام ہو جاتا۔

لیکن افسوس ہے کہ انہوں نے جب اس موضوع پر قلم اٹھایا تو حیاتِ مستعار کی تھوڑی فرصت رہ گئی تھی قلم میں خطباتِ مدارس اور سیرت النبی کی جلد سوم، چہارم، پنجم و ششم کا زور اور آشارِ علم کی روانی باقی نہیں رہی تھی پھر بعض اسباب کی بنا پر دارالمصنفین کی وہ پرسکون فضا اور اس کے وسیع کتب خانہ سے استفادہ کا بہتر وقت موقع اور فراغ خاطر باقی نہیں رہا تھا اور اس کتاب کا بڑا حصہ غالباً ناما ساز گار اور نامہوار حالات اور محنت کی غیر مستقل و غیر مستقل کیفیت میں لکھا گیا، لیکن ایک مبصر و ماہر فن اور ایک استاد و کلمہ شوقِ مصنف کی بات ہی الگ ہوتی ہے، وہ جس موضوع پر بھی قلم اٹھاتا ہے اس میں ایک امتیازی شان پیدا کر لیتا ہے اور اس کے جہل میں سینکڑوں صفحات کا عطر اور اس کے اشارات میں بیسیوں کتابوں کا خلاصہ اور حاصلِ مطالعہ ہوتا ہے جس کی قدر و قیمت کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے اس موضوع پر بیسیوں کتابوں کا مطالعہ کیا ہو، اور وہ اس راہ کی مشکلات سے واقف ہوں۔

عرصہ سے سیرت النبی کے میخانے کے میخوار اور سید صاحب کی تحریرات و تحقیقات کے عاشق اس بات کے متمنی تھے کہ معاملات پر سید صاحب کے قلم سے سیرت جلد ہفتم کے لیے جو متفرق مضامین و مباحث نکلے ہیں اور سنا جاتا ہے کہ وہ ان کے پرانے کاغذات میں موجود ہیں، وہ اسی حالت میں کسی طرح زیرِ طبع سے آراستہ ہو جاتے تو ان کو بڑھ کر سیرۃ النبی کی چھ جلدوں کے قارئین و عشاق اپنی پیاس بجھاتے اور اپنے قلبِ نظر کو روشن کرتے، خدا کا شکر ہے کہ جناب سید مباح الدین عبدالرحمن صاحبِ ناظم دارالمصنفین کو دو سری سعادتوں کے ساتھ اس مدت کے حصول کا بھی موقع ملا، اور انہوں نے ان مضامین کو یکجا کر کے سیرۃ النبی جلد ہفتم کے نام سے ایک مجموعہ میں جمع کر دیا، یہ حصہ اگرچہ دو سابقہ جلدوں کے مقابلہ میں مناسبت میں بہت کم ہے لیکن اس کی قیامت کی کوتاہی کو اس کی قیمت کی بڑائی پورا کرتی ہے اور اس چھوٹی ہی کتاب میں بہت سے ایسے نکتے، وسیع مطالعے کا پھول اور فکر و نظر کی پختگی کے نمونے موجود ہیں جو بہت سی ضخیم کتابوں میں نہیں ملیں گی، ان کے زمانے کے مستند مصنفین اور تحریکوں کے قائد افراد و تفرید میں مبتلا ہو گئے ہیں اور انہوں نے مغربی و مادی فلسفوں کا اثر شعوری و غیر شعوری طریقے سے قبول کر لیا ہے، اس لیے ان کا قلم اس سلسلہ میں اور بھی زیادہ محتاط ہو گیا، اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو خود بھی اس موضوع کی نزاکت اور اس پر قلم اٹھانے کی ذمہ داری کا شدت سے احساس تھا، اس لیے ان کو اس میں عرصہ تک تردد رہا، مقدمہ میں فرماتے ہیں :

۱۰ اول تو ضرورت یہ ہے کہ ان مسائل کی تشریح ایسے رنگ میں کی جائے جس سے مذاق عالٰی تہذیب کے، اور ان کے علاوہ جو مسائل آج ہمارے سامنے ہیں ان کا حل بھی ان کے سابق نظائر کو سامنے رکھ کر سوچا جائے ان امور کی تشریح میں ہزار احتیاطوں کے باوجود قلم کے مسافر کو ایسی راہوں سے گزرتا ہوگا جن میں ہر قدم پر لغزش کا خطرہ ہے، اور خصوصاً اس لیے کہ سیاسیات و اقتصادیات کے موجودہ متوقع سوالوں کے جوابات اور ان کے متعلقہ اصولی نظریات سے علماء کی کتابیں نقصاً اکثر خالی ہیں اور ان کی روشنی کے بغیر راہ کو سلامتی سے طے کر لیجانا بہت ہی مشکل نظر آتا ہے۔

آگے بڑھ کر لکھتے ہیں :-

۱۱ اس جلد کے لکھنے میں اس بیچ مدائن کو ساہما سال، پچھپا ہٹ محسوس ہوتی رہی اور بار بار قلم کو آگے بڑھا کر حاکم کر دیا، پٹا چنانچہ کام کا آغاز، رجمادی الثانی ۱۳۵۵ھ کو کر دیا گیا تھا، لیکن کچھ صفحے لکھ کر چھوڑ دیا، دو سال کے بعد ۲۹ رمضان ۱۳۵۶ھ کو پھر لکھنے کا ہمتیہ کیا، اور پھر رجمادی الثانی ۱۳۵۷ھ کو پھر قلم اپنے اس سفر پر چلنے کو آمادہ ہوا لیکن چند ہی قدم چل کر رجمادی الثانی ۱۳۵۸ھ کو دوبارہ عزم و درست کے ساتھ چلنے کی تیاری ہے مگر انجام عالم الغیب کو معلوم ہے۔

اس مختصر کتاب میں بھی بعض ایسے اصولی مسائل آگئے ہیں جن سے عام طوع پر اس موضوع کی کتابیں خالی ہیں اور اس اجمال کو تفصیل میں لیجانے سے بعض اوقات مستقل تصانیف وجود میں آسکتی ہیں مثلاً اس کتاب میں ”معاملات“ کی تعریف اس کے اقسام اور ان کی تاریخ خاصہ بصیرت افروز اور معلومات افزا ہے میزان کی وسیع اور جامع تعریف قرآن کی آیات کے تتبع اور گہرے مطالعے پر مبنی ہے، سید صاحب کے قلم سے جو اس کتاب کی تالیف کے دوران سلوک کی ارتقائی منزلیں طے کر رہے تھے رجمادی الثانی ۱۳۵۸ھ میں نہ صرف جہانی گوشہ نشینی و انقطاع بلکہ ذہنی عزلت اور وحدت مطلب بھی ہوتی ہے، پھر ان کا جس مرکز ارشاد سے تعلق تھا وہ نہ صرف سیاست و حکومت کے مسائل سے کنارہ کش تھا بلکہ اس کو اصلاح و تربیت کے لیے بعض اوقات مضر سمجھتا تھا ایسی صورت میں ان کے قلم سے حکومت کے نعمت ہونی کا نہ کہ نکلنا ان کے ذہنی توازن اور اپنی شخصیت کے فکری ممیزات کو قائم رکھنے کی دلیل ہے، وہ لکھتے ہیں :-

”اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت حکومت و سلطنت اور دنیا کی سیاست ہے، یہاں تک کہ کتاب و نبوت کی دولت کے بعد اسی کا درجہ ہے۔“

پھر اس کے ثبوت میں قرآن کی آیات و بیانات جمع کر دیئے ہیں، اور یہ سیرت نبوی کے مصنف کا قدیم شیوہ ہے، لیکن پھر ان کا عصری مطالعہ اور اسلامی تحریکات نے جو اثر پھر پیدا کیا ہے، اس کی واقفیت ان کا قلم کھڑ لیتا ہے اور ان کے قلم سے حسب ذیل الفاظ نکلتے ہیں اور اس طرح وہ راسخین فی العلم والدين کے مسلک کی پوری ترجمانی کرتے ہیں :-

۱۲ اسلام کے سارے دفتر میں ایک حرف بھی ایسا موجود نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ قیام سلطنت اس دعوت

کا اصل مقصد تھا اور عقائد و ایمان، شرائع و احکام اور حقوق و فرائض اس کے لیے بمنزلہ تمہید تھے، بلکہ جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شرائع اور حقوق و فرائض ہی اصل مطلوب ہیں، اور ایک حکومت صالحہ کا قیام ان کے لیے وجہ اطمینان اور سکون خاطر کا باعث ہے تاکہ وہ احکام اللہ کی تعمیل آسانی کر سکیں، اس لیے وہ عرضاً مطلوب ہے۔

اور اس کی تائید کے لیے وہ سورہ نور کی وہ مشہور آیت نقل کرتے ہیں جس میں اللہ نے ان مسلمانوں سے جو ایمان و عمل صالح سے متصف ہوں اور توحید اور اجتناب عن الشریک کی شرط پوری کرتے ہوں، خلافت کا وعدہ کیا ہے اور اس کی عرض اور نتیجہ دین مقبول کی پائیداری و استواری اور اس امن و امان کا قیام بیان کیا ہے جس کے بغیر دین کے احکام اور تقاضوں پر اطمینان سے عمل بھی نہیں ہو سکتا۔

مصنف کی نظر جو نیک مذاہب سابقہ پر بھی گہری اور وسیع ہے اور جدید فلسفے اور نظام بھی ان کی نظر سے پوشیدہ نہیں، عیسائیت کی تاریخ بھی ان کے سامنے ہے جو تفریق دین و سیاست کی قائل تھی اور اس کے متعلق ان کے نامور معاصر اور محبوب دوست اقبالؒ نے صحیح کہا ہے :-

کلیسا کی بنیاد برہانیت تھی سماقی کہاں اس فقیری میں میری

خصوصیت تھی سلطانی و راہی میں کہ وہ سر بلندی ہے یہ سر بزمیری

اس لیے خطبات مدارس اور رسول و وحدت کے مصنف کے قلم سے بجا اختیار اور کسی قدر جوش کے ساتھ یہ عبارت نکل گئی ہے کہ

۱۔ اسلام دین و دنیا اور جنت ارضی اور جنت سماوی اور آسمانی بادشاہی اور زمین کی خلافت دونوں کی دعوت کو لیکر اول ہی روز سے پیدا ہوا، اس کے نزدیک عیسائیوں کی طرح خدا اور قیصر و دشمن، ایک ہی شہنشاہ علی الاطلاق ہے، جس کے حدود حکومت میں نہ کوئی قیصر ہے اور نہ کوئی کسریٰ، اسی کا حکم عرش سے فرش تک اور آسمان سے زمین تک جاری ہے، وہی آسمان پر حکمران ہے وہی زمین پر فرمانروا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ، وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ۔ اور وہی ہے جو آسمان میں اللہ اور وہی زمین میں بھی اللہ ہے۔

چونکہ ان کی مسلمانوں کی تاریخ پر وسیع اور گہری نظر ہے اور انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح خلافت اسلامی عام دنیاوی حکومت میں تبدیل ہو گئی ہے، نیز وہ موجودہ دور کے قیام حکومت کے نعرہ اور اس کے محرکات اور جذبات کو بھی سمجھتے ہیں، اس لیے یہ لکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ:

اسلامی سلطنت کا مقصد نہ جزیہ کا حصول نہ خراج کا وصول ہے، نہ غنیمت کی فراوانی نہ دولت کی ارضانی، نہ تجارت کا فروغ، نہ جاہ و منصب کا فریب، نہ عیش و عشرت کا دھوکہ اور نہ شان و شوکت کا تماشہ ہے، بلکہ سرنامہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بجا آوری اور اس کے لیے جدوجہد و سعی و محنت کی ذمہ داری کا نام ہے۔

عرض یہ کتاب اپنے اختصار کے باوجود بہت سے فکر انگیز مضامین اور حقائق پر مشتمل ہے، اگر اس میں سیاست

اور نظم حکومت کا پورا حصہ جاتا تو وہ اس عظیم خلا کو بہترین طریقے پر پُر کرتی جو جدید اسلامی لٹریچر میں پایا جاتا ہے اور جس کی اہمیت کا احساس موجودہ حالات میں مغربی فلسفوں کی سحر انگیزی اور اس کے تفوق و قیادت نے اور بڑھا دیا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ اپنے اثر و وزن میں نقش سلیمانی ہے اور نقش ہمیشہ مختصر اور اکثر آنکھوں سے ستور ہوتا ہے۔

آثار قیامت میں سے یہ بات بھی ہے کہ سیرت نگار نبوی، محکم اسلام اور نابغہ عصر، استاذ الاساتذہ علامہ سید سلیمان ندویؒ کی شہرہ آفاق کتاب سیرۃ النبیؐ کی کسی جلد پر یہ بیچمدان پیش لفظ لکھے، لیکن کسی قدر اس سے تسکین ہوتی ہے کہ کتاب مکمل نہیں ہے، اس لیے اس پر ایک ناقص کا کچھ لکھنا محل تعجب نہیں کہ مگر دیتے ہیں بادۂ ظرف قدح خوار دیکھ کر

دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ، ۲۸ مئی ۱۹۸۸ء ابو الحسن علی ندویؒ ۱۱ رجب ۱۴۰۹ھ

اظہار عجز

من و شبہا و بیداری و حیرانی و خاموشی!

کہ محرم نیست خسر رازباں در گفت گوئے تو

بیچمدان مور سلیمان
سید صباح الدین عبدالرحمان

دارالمنصفین، اعظم گڑھ
۲۲ شعبان المعظم ۱۴۰۹ھ، جولائی ۱۹۸۸ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ الطَّاهِرِينَ

مقدمہ

معاملات

ساتویں جلد کا موصوعہ معاملات | سیرت کی یہ ساتویں جلد معاملات سے متعلق ہے۔

معاملات کے حدود | معاملات کا اطلاق فقہانے حقوق عباد کے ایک خاص حصہ پر کیا ہے۔ مثلاً بعض فقہاء شافعیہ نے احکام شرعیہ کی تقسیم یوں کی ہے، یا تو وہ آخرت سے متعلق ہوں گے تو ان کا نام عبادات ہے اور یا امور دنیا سے اس کا تعلق ہوگا تو ان کی تین قسمیں ہیں، اگر ان احکام شرعیہ سے جو امور دین کے متعلق ہیں، اشخاص کی بقاء مطلوب ہے تو ان کو معاملات کہتے ہیں، جیسے خرید و فروخت و اجارہ و رہن وغیرہ اور اگر خاندان کی بقاء مطلوب ہے تو ان کا نام مناکحات ہے (جیسے نکاح و طلاق و خلع و تفریق وغیرہ) اگر ان کی عزت کسی پوری آبادی (مدینہ) کی بقاء ہے تو ان کو عقوبات کہیں گے، (جیسے قصاص و سزا و تعزیرات وغیرہ) امام شافعی نے موافقات کے شروع میں دین کے ضروری احکام کی جن پر دین و دنیا کی مصلحتیں موجود ہیں اور جن کے نہ ہونے سے دین و دنیا میں فساد راہ پائیگا اور انسانی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، یہ قسمیں کی ہیں، عبادات جیسے نماز روزہ وغیرہ، اور عاوات جیسے ماکولات، مشروبات،لبوسات اور مکونات کے احکام، اور تیسری چیز معاملات ہے جس سے مقصود نسل و نفس اور مال کی حفاظت ہے اور چوتھی چیز جنایات ہے جس سے مقصود وہ احکام ہیں جن کا اجرا اس شخص پر ہوگا جو احکام بالا کو توڑے، جیسے قصاص و حدود و تعزیرات

فقہائے احناف میں سے علامہ ابن نجیم رحمہ نے بحر الرائق کے شروع میں امور دین کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے، اعتقادات، عبادات، معاملات، منازعہ اور آداب اور ان میں سے معاملات کی تشریح یہ کی ہے کہ یہ حصہ پانچ بابوں پر منقسم ہے، معاوضات مالیہ (بیع و فروخت وغیرہ) مناکحات (نکاح و طلاق وغیرہ) منامات (اپس کے جھگڑوں کا فیصلہ) امانات اور ترکات و وراثت، اور منازعہ، یعنی جن کا مولیٰ پر شریعت نے زجر کیا ہے اس کی بھی پانچ قسمیں ہیں، قتل نفس پر زجر، کسی کا مال زبردستی لے لینے پر زجر، کسی کی آبروریزی پر زجر، کسی کی پردہ دری پر زجر، قطع بیضہ (اسلام کا استیصال اور اس سے انحراف) پر زجر۔

لے کشاف، اصطلاحات الفنون احمد تھانوی، مطبوعہ مکتبۃ نوح ۱ ص ۲۳ بحوالہ توضیح و تلویح ۴

معاملات سے ہماری مراد لیکن ہم نے اس کتاب میں معاملات کا اطلاق ان تینوں تعبیروں سے زیادہ وسیع معنی میں کیا ہے، یعنی ہماری مراد معاملات سے وہ تمام احکام شرعیہ ہیں جن کا تعلق ان تمام حقوق عباد سے ہے جن کی حیثیت قانون کی ہے جن میں معاملات اور مزاجروں و اولوں داخل ہیں اور جبکہ منشا جان و مال و آبرو کی حفاظت ہے، خواہ وہ اشخاص کی مصلحت سے متعلق ہوں یا خاندان کی، یا پوری آبادی و مملکت (مدینہ) کی۔

آبادی و مملکت جن کا قانونی نام مدینہ ہے اس کی حفاظت و مصلحت کے قوانین کا نام سیاست ہے۔ لیکن ہمارے قدیم فقہانے اس کے لیے سیر کی اصطلاح قائم کی ہے، جیسے کتاب السیر امام محمد، اس میں آثار و خلافت اور صلح و جنگ کے مسائل آجاتے ہیں اور متاخرین نے ان کو احکام سلطانیہ کے نام سے لکھا ہے، جیسے احکام السلطانیہ قاضی ماوردی شافعی المتوفی ۳۴۵ھ اور احکام السلطانیہ قاضی ابویعلیٰ منبلی المتوفی ۳۵۵ھ، لیکن ان کتابوں میں منمناء جزیم و خراج و زکوٰۃ کی مناسبت سے مالی مسائل بھی زیر بحث آگئے ہیں، اور اسی لیے بعض بزرگوں نے ان مباحث کو الگ کر کے ان کا نام کتاب الاموال، یا کتاب الخراج رکھا ہے، جیسے کتاب الاموال ابو عبید بن سلام المتوفی ۲۲۳ھ اور کتاب الخراج قاضی ابویوسف المتوفی ۲۴۵ھ اور کتاب الخراج یحییٰ بن آدم القرشی المتوفی ۳۲۵ھ، اہل سنت کے نزدیک گوامامت اصول عقائد میں سے نہیں ہے تاہم اس کے ضروری مباحث کتب عقائد کے خاتمہ میں ذکر کر دیئے جاتے ہیں جن میں امامت کے شرائط اور طریق انتخاب، اس کی ضرورت اور حقیقت پر مختصر بحثیں ہوتی ہیں۔

لیکن موجودہ زمانے میں ان مسائل کی ترتیب اور ان کے بیان کا طرز اگلے بزرگوں کے طرز بیان سے بالکل مختلف ہوگا اور ان کے لیے اصطلاحیں بھی نئی اختیار کرنی پڑیں گی اس لیے معاملات کی اس جلد میں قدیم اصطلاحات میں کمی بیشی اور مباحث میں رد و بدل اور نئی ضرورتوں کے لیے نئے ابواب کا اضافہ ناگزیر ہے۔

اب ہماری نئی اصطلاح میں معاملات سے مقصود مسلمانوں کے وہ تمام انسانی کاروبار ہیں جن کا تعلق معاشرت مال و دولت اور حکومت کے ضابطوں اور قوانین سے ہے دوسرے لفظوں میں اس کی تعبیر یوں بھی کی جاسکتی ہے کہ اس کتاب میں معاملات کا اطلاق ان تمام اجتماعی کاروبار کے ضابطوں اور قانونوں پر ہوا ہے جن سے دو یا دو سے ناٹد افراد یا پوری جماعت کے قانونی حقوق کی تشریح ہوا اور ان کے ضابطوں اور قانونوں کی تفصیل ہو ان تمام مسائل کو اگر ہم کسی قدر مسامحت کے ساتھ چند بڑے بڑے عنوانوں کے تحت کرنا چاہیں تو چھ ذیل تین قسمیں ہو سکتی ہیں، معاشریات، اقتصادیات اور سیاسیات اور ان تینوں کے تحت میں اور بہت سے ضمنی ابواب ہو سکتے ہیں، اور انہی تینوں مباحث کے مجموعہ پر معاملات کا اطلاق کیا گیا ہے، معاشریات میں نکاح و طلاق وغیرہ کے قوانین سے بحث ہوگی، اقتصادیات میں تمام مالی و تجارتی کاروبار کا بیان آجائے گا اور سیاسیات میں حکومت و سلطنت اور اس کے متعلقات مذکور ہوں گے۔

اس کام کا اشیغال یہ احکام قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں مذکور ہیں، محدثین نے حدیث کی کتابوں میں ان حدیثوں کو مختلف ابواب میں ذکر فرمایا ہے جن میں یہ احکام مذکور ہیں اور فقہاء نے فقہ کے متعدد بابوں میں ان مسائل کا احاطہ کیا ہے اس لیے ان احکام کو اگر صرف نقل ہی کر دینا ہوتا تو کام آسان تھا مگر موجودہ زمانے

میں کام کی نوعیت اتنی ہی نہیں ہے بلکہ اول تو ضرورت یہ ہے کہ ان مسائل کی تشریح ایسے رنگ میں کی جائے جس سے مذاقہ حال تسکین پاسکے اور ان کے علاوہ جو مسائل آج ہمارے سامنے نئے ہیں ان کا حل بھی ان کے سابق نظائر کو سامنے رکھ کر سوچا جائے، ان امور کی تشریح میں ہزار احتیاطوں کے باوجود کلمہ کسافر کو ایسی راہوں سے گزرنا ہوگا جن میں ہر قدم پر لغزش کا خطرہ ہے اور خصوصاً اس لیے کہ سیاسیات و اقتصادیات کے موجودہ توقع سوالوں کے جوابات اور ان کے متعلقہ اصولی نظریات سے قدماء کی کتابیں نقلاً اکثر خالی ہیں اور انکی روشنی کے بغیر راہ کو سلامتی سے طے کر لیجانا بہت ہی مشکل نظر آتا ہے، مشکلات کا ایک اور سبب یہ ہے کہ عہد نبوی کے سیاسیات کے احکام و فرائض کا ماخذ خود ذات نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ ہے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں امامت کے ساتھ نبوت بھی جمع ہے جس سے ایک کو دوسرے سے جدا کرنا ناخن کو گوشت سے علیحدہ کرنا ہے یہی سبب ہے کہ اس جلد کے لکھنے میں اس بیچ مداں کو سالہا سال بچکچاہٹ محسوس ہوتی رہی اور بارہا قدم کو لگے بڑھا بڑھا کر صحیحے ہٹا لینا پڑا، چنانچہ کام کا آغاز گوئے، جمادی الثانیہ ۱۳۵۵ھ کو کر دیا گیا تھا لیکن کچھ صفحے لکھ کر چھوڑ دیئے، دو سال کے بعد ۲۹ رمضان ۱۳۶۰ھ کو پھر لکھنے کا تہیہ کر لیا اور پھر رک جانا پڑا، ۲۴ شعبان ۱۳۶۲ھ کو پھر قلم اپنے اس سفر پر چلنے کو آمادہ ہوا۔ لیکن چند ہی قدم چل کر رک جانا پڑا۔ اب یکم رمضان المبارک ۱۳۶۲ھ کو دوبارہ عزم درست کے ساتھ چلنے کی تیاری ہے مگر انجام عالم الغیب کو معلوم۔ رب اشوخی صدیری و تیسری امری و احلل عقلتہ من لسانی یفعلوا قوئی۔

دیگر مذاہب اور معاملات دنیا کے مذاہب نے معاملات کو اپنی تعلیم کا حصہ بنانے میں مختلف رجحانات ظاہر کیے ہیں، تورات میں وہ مذہبی قوانین کا ضروری اور اہم جزو ہے لیکن عیسائیت نے ان کو نظر انداز کر دیا، ہندوستانی مذاہبوں میں بھی دونوں قسمیں نظر آتی ہیں، عام ہندوؤں میں منوشا ستر اور اس کی مختلف تشریحات انہی معاملات کی شاخیں ہیں، مگر شاید بودھ مت نے اخلاق ہی کو بڑھا کر قانون بنانے کی کوشش کی ہے تاہم یہ سب تو میں اپنے قانون کا ماخذ علم الہی اور علم مافوق انسانی کو قرار دیتی ہیں۔

معاملات کے ماخذ دنیا میں ایسی قومیں بھی ہیں جنہوں نے اپنے قانون کی بنیاد وحی الہی کے بجائے عقل انسانی پر رکھی ہے اور انسانی تجربہ و قیاس کو اپنے قانون کی اساس بنایا ہے اور کہیں صرف سردار یا بادشاہ کی شخصی خواہش اور میلان طبع قانون کا معیار ہے کہیں شخص نے جمہوریت کی شکل اختیار کر لی ہے اور افراد کی کثرت اور قلت اور کسی طرح رائے دینے والوں کی تعداد کی کمی اور بیشی کو صحت اور غلطی، صواب اور خطا اور حق و باطل کا معیار بنایا گیا ہے یہ افراد و ارکان مختلف اداروں سے چنے جاتے ہیں اور مختلف فرقوں سے منتخب ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگر فی الحال ہوا و ہوس نہ ہو تو بھی فرقہ وارانہ ہوا و ہوس اور جماعتی تعصب اور فرقوں کا نفع و نقصان قوانین جمہور کی بنیاد قرار پاتا ہے اور جمہوریت کے لباس میں شخصیت اور فرقہ واریت صرف اپنے نفع کی خاطر جمہوریت پر حکم نافذ کرتی ہے۔ اور جمہور کو اس کا پابند بناتی ہے۔

قانون سازوں کی بچا رگی اگر اسلام کے قانون میں مسلم اور غیر مسلم کا ایک فرقہ بیچ میں حائل ہے تو

جمہوری نظام میں ملکی اور غیر ملکی قوم اور غیر قوم، امیر اور غریب، سرمایہ دار اور مزدور، تجارت پیشہ اور زمیندار طبقہ اور غیر طبقہ، پارٹی اور غیر پارٹی کے بیسیوں حجابات اور دیواریں حائل ہیں جن میں سے ہر ایک اس قدر مضبوط ہے کہ اس کا ہٹانا آسان نہیں، جب کوئی تجویز معرض بحث میں آتی ہے تو انسانیت کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ ملک، قوم، جماعت، طبقہ اور پارٹی کے نقطہ نگاہ سے اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور اس کو جمہور کے لیے آیہ رحمت ثابت کیا جاتا ہے۔

جمہوریت کی ناکامی | اس جوش و خروش اور قوت اور دلیل سے جو تجویز آیہ رحمت بن کر منظور ہوتی ہے اس کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ ہر دوسری مجلس میں وہ بیک دفن یا چند منزلوں کے بعد بدل جاتی ہے پھر ایک نئی تجویز اس کی جگہ پر آتی ہے اس کی عمر بھی چند روز سے زیادہ وفا نہیں کرتی، آخر وہ بھی فنا ہو جاتی ہے اور تیسری اور چوتھی اور پانچویں آتی ہے اور اپنی اپنی راہ سے فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے، ان تمام تغیرات کی تہیں جو ملتہ کام کرتا ہے وہ قومی و جماعتی اور شخصی مفاد کا اول بدل اور تغیر ہے، ایک راہ سے جب کسی جماعت کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے یا ایک کو پہنچتا ہے دوسرے کو نہیں، تو وہ دوسری راہ سے اس کو ڈھونڈتی ہے اور جب وہ راہ بھی بند پاتی ہے تو تیسری راہ کی تلاش ہوتی ہے اور یوں ہی پوری عمر آوارہ گردی اور تلاش میں گزر جاتی ہے اور جمہور کی کوطانیت کی دولت ملتہ نہیں آتی۔

صحیح و عادلانہ قانون سازی | ان تغیرات کے باوجود جو قانون بنتا ہے، چونکہ وہ صرف ظاہری طاقت پر سے انسانیت کی ناپسندی یعنی ہول ہے اس لیے اس کے چلانے میں اس کے چلانے والوں کا دل شریک نہیں ہوتا، اس لیے قدم قدم اس کے چلانے والوں کے ذاتی مفاد سے ٹکراتا ہے اور بار بار وہ حرص و طمع، غرور، تکبر، ہوا و ہوس، رشوت اور انتفاع نامہائے خوف و ہراس اور مکر و جملہ کے بیسیوں خلاف انسانیت جذبات سے ٹکرا کر چور چور ہو جاتا ہے اور عدل و انصاف کی میزان ملتہ سے ٹوٹ جاتی ہے۔

قانون الہی کی ضرورت | اسی سبب سے مصلحت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ عدل و انصاف کی یہ میزان خود دست الہی میں ہو، وہ جو کسی فرقہ اور کسی پارٹی میں نہیں، کسی کا ایسا نہیں جو دوسرے کا نہیں، وہ سب کا ہے اور سب کے لیے ہے اور تمام نفسانی اغراض سے پاک و بے نیاز ہے جس کو اپنے لیے اور اپنی عرض کے لیے کچھ نہیں چاہیے جس کو دنیا اور اس کی فطرت کا ایک ایک کے از معلوم ہے اور جو کائنات کے ذرہ ذرہ سے آگاہ اور گوشہ گوشہ سے باخبر ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح دنیا میں عرش سے فرش تک نے اپنا تکوینی فرمان جسکو قانون طبعی کہتے ہیں، جاری کر رکھا ہے اسی طرح زمین پر اپنا تشریف فرمان جس کو شریعت کہتے ہیں جاری کر رکھا ہے جو تمام تر عدل و انصاف پر مبنی ہے۔

اللہ الَّذِیْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ (شوری: ۲) وہ اللہ جس نے حق اور ترازو کیساتھ اپنی کتاب (قانون) اتاری،
وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ (حدید: ۲) اور انبیوں کے ساتھ کتاب (قانون) اور ترازو اتاری۔
کتاب اور میزان | میزان سے مقصود یہ کاٹھ اور لوہے کی ترازو نہیں، بلکہ فطرت اور عدل و انصاف اور

حق کی میزان ہے جس سے سارا نظام کائنات ٹل رہا ہے، اور سارے انسانی کاروبار اور اعمال تو لے جاتے ہیں چنانچہ تمام معاملات میں انصاف کا غلام اگر ایک لفظ میں کیا جائے تو یہ ہے کہ عدل کی میزان میں اونچ نیچ نہ آئے۔

الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ
الْبَيَانَ ۝ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝ وَالنَّجْمُ
وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ
الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ
بِالْقِسْطِ ۝ وَلَا تَخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝ (رحمن: ۱)

رحمت والا خدا جس نے قرآن سکھایا، انسان کو بنایا اور
اسکو گویا سکھائی، سورج اور چاند حساب کے ساتھ ہیں اور
تنے کے درخت اور تنے دار درخت اس کے زیرِ ظن ہیں اور اسی ظن کو
اونچا کیا اور نیچے تراوا (میزان)، رکھ دی تاکہ تول میں کمی بیشی نہ ہو
اور تول کو انصاف کیساتھ قائم رکھو اور تول کو گھٹاؤ نہیں۔

یہ دنیا کی سب سے بڑی ترازو ہے اسی سے دنیا میں اعمال اور معاملات تو لیجاتے ہیں، اسی کے
اعتدال اور اونچ نیچ کا نام حق اور باطل، انصاف اور ظلم، صبح اور غلط ہے اس لیے اس پیمانہ اور ترازو کو
ہمیشہ سچائی اور انصاف کے کانٹے پر رکھو۔ ان آیتوں میں انسان کا آفتاب، ماہتاب اور نباتات سے پہلے تذکرہ ہے
کہ یہ قصدِ ارادہ سے محروم مخلوقات اللہ تعالیٰ کے تکوینی فرمان کے تحت طبعی طور سے قصدِ ارادہ کے بغیر کس طرح
علل و انصاف اور اللہ تعالیٰ کے مقررہ طبعی احکام و اصول کے مطابق چل رہی ہیں، اسی طرح قصدِ ارادہ
کی دولت و نعمت سے سرازیر مخلوق انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ہوائے نفسانی سے بچ کر اپنے قصدِ ارادہ سے
اللہ تعالیٰ کے احکام عدل کی پیروی اختیار کرے، قرآن پاک میں بار بار ہے۔

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ (انعام: ۱۶)
قَافُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ (اعراف: ۹)
أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ (ہود: ۹)
وَلَا تَنْفُسُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ (ہود: ۹)

اور ناپ تول کو پورا کرتے رہو۔
تو ناپ اور تول کو پورا رکھو۔
ناپ اور تول کو پورا نہ کرو۔
ناپ اور تول کو گھٹاؤ نہیں۔

ان آیتوں میں ناپ اور تول سے معمولی لین دین اور خرید و فروخت کی اشیاء بھی مراد لیجا سکتی ہیں اور ل
گئی ہیں، لیکن اس پہلے کو وسیع کیجئے تو سارے انسانی معاملات اس ترازو اور پیمانہ میں سما جاتے ہیں، ہر انسانی
ظلم کا تخم یہ ہے کہ انسان اپنے لیے ایک پیمانہ اور دوسرے کے لیے دوسرا پیمانہ چاہتا ہے، وہ اپنے لیے ایک ترازو
سے ناپتا ہے اور دوسروں کے لیے دوسری ترازو سے اس ستم پیشہ پر خدا کی اور ساری دنیا کی پھٹکار۔

وَمِثْلُ اللَّصِيفَيْنِ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى
النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوَّذَوْهُمْ
يُخْسِرُونَ (تطهيف: ۱)

پھٹکار ہے ان کم کردینے والوں پر جو اپنے لیے لوگوں سے
ناپ پوری لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر
دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔

معاملات انسانی میں فساد کی پوری فہرست اسی ایک اجمال کی تفصیل اور اسی نکتہ کی تشریح ہے،
چنانچہ سورہ حدید میں زمین میں قیام عدل کے تین ذریعے ظاہر فرمائے گئے ہیں۔

لہ تفصیل طبری میں آیات میزان سورہ حدید اور سورہ رحمان وغیرہ میں دیکھئے +

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا
مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ
شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ (حدید: ۲)

اور ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں بھیجا اور ان
پیغمبروں کیساتھ کتاب اتاری اور عدل کی ترازو تاکہ
لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت
ہیبت ہے اور لوگوں کے لیے کئی فائدے ہیں۔

اس آیت پاک میں عدل کے قیام اور ظلم کی روک تھام کے لیے تین چیزیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، ایک
کتاب، یعنی احکام الہی کا مجموعہ، دوسری چیز وہ فطری صحیح و عادلانہ میزان جو ہر صداقت شعار دل میں دھری
ہے اور جس پر انسانی قانون کی بنیاد کھڑی ہے، اور تیسری چیز تلوار کی طاقت ہے جو ان دنوں کے ملنے پرانگی
گردنیں جھکا دیتی ہے، یعنی جو احکام الہی کے ماننے سے منکر ہیں اور جو اپنی فطرت کی صحیح میزان عدل کو توڑ چکے ہیں
ان کو پھر طاقت کے زور سے قانون کے ملنے پر مجبور کیا جاتا ہے، یہ آہنی آلہ جس کے ایک ہاتھ میں ہوتا ہے اس کا نام
م حکومت و ریاست ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں قانون الہی کی کتاب بھی ہونی چاہیے جس کے ماننے پر
وہ اپنے ماتحتوں کو مجبور کرے۔

قانون الہی کی دائمی یکسانی | قانون الہی کے نظریہ پر ایک شبہ یہ پیش ہوتا ہے کہ دنیا میں حالات ہمیشہ
بدلتے رہتے ہیں اس لیے انسانی معاشرت کے خاکے بھی بدلتے رہتے ہیں اور بدلتے رہیں گے اس لیے قانون کو بھی
بدلتا رہنا چاہیے، مگر یہ خیال سراسر فریب ہے، کیونکہ شے نہیں بدلتی، اس کے رنگ، شکل اور پہلو بدلتے رہتے ہیں۔
جس طرح مادیات کے اصول طبعی کبھی نہیں بدلتے (إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ)، گرم چیز ہمیشہ گرم رہتی ہے اور
ٹھنڈی ٹھنڈی آگ برف نہیں بنتی، برف آگ نہیں، روشنی تاریکی نہیں، تاریکی روشنی نہیں، زمانہ ہمیشہ
بدلتا ہے، رات اور دن بچے در بچے آتے اور جاتے رہتے ہیں، گھنٹے گھڑی، پلک اور کئے دم بدم بدل رہے ہیں
سال پر سال آتے ہیں مگر چاند اور سورج وہی ہیں، ان کی پھال اور گردش وہی ہے اور ان کے قاعدے اور قانون وہی
ہیں، جو طبعی قانون آج سے ہزار برس پہلے آب و گل کی دنیا پر حکمران تھا، آج بھی وہی ہے اس میں نہ پہلی صدی
تغیر پیدا کر سکی، نہ چودھویں صدی، پہلے بھی سال کے بارہ مہینے یا قمری دورے تھے اور اب بھی ہیں، کل بھی دن رات
کے چوبیس گھنٹے تھے اور اب بھی ہیں۔

یعنی خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلنَّاسِ عَلَى النَّاسِ مِلًّا فَمَنْ كَانَ عَلَىٰ مِلٍّ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَلَا يُبْدِلُهُمْ وَلَا يَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ مِلًّا وَلَا يَبْدِلُ دِينَهُ (۲۱)

خدا کے قانون میں تو کوئی بدل نہ پائے گا۔

فطری حقوق و معاملات کی یکسانی | ٹھیک اسی اصول پر جو اخلاقی و معاشرتی قوانین اور انسانی معاملات
کے جو اصول فطری ہیں اُن میں نہ کبھی کوئی تغیر ہوا ہے نہ ہوگا، نیکی بدی نہیں بنتی، بدی نیکی نہیں، سچ جھوٹ نہیں
ہو جاتا، جھوٹ سچ نہیں، ظلم انصاف کا نام نہیں پاتا اور انصاف ظلم کا نہیں، دوسروں کے حقوق کو غصب کرنا،
دوسروں کی چیز ناحق لینا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، دوسروں کی عزت و آبرو کو داغ لگانا، دوسروں کے مال کو ناجائز طریق سے
لے لینا، حق قانون کے بغیر کسی عورت پر تصرف کرنا، کسی کی جائیداد اور ملکیت پر قبضہ کرنا ہمیشہ ناجائز رہا ہے اور

رہے گا، لیکن دین میں طرفین کی رضا مندی، لڑائی اور جھگڑے کے اسباب کی روک تھام، اخلاق سوز حرکات کی بندش، فتنہ و فساد کا انسداد، ظالمانہ طریقوں کی ممانعت نہر عہد میں، ہر قانون کی متفقہ دفعہ رہی ہے جب کبھی کوئی قانون بنا ہے یہی فطری دفعات قانون کے ضروری اجزاء رہے ہیں اور اب بھی جب کبھی بنے گا اس کے یہ اجزاء برقرار رہیں گے، البتہ اس کے جزئیات نئے نئے پیش آئیں گے اور نئی نئی خشکوں میں ان کلیات کے فروع سامنے آتے رہیں گے اور ان کے لیے قانون الہی کے کلیات سے جزئیات اور احکام سے نظائر ہمیشہ نکلتے اور بنتے رہیں گے۔

قانون کا بنیادی تخیل | ہر مجموعہ قانون کا ایک بنیادی تخیل ہوتا ہے جس پر اس مجموعہ کے ایک ایک جز کی بنیاد ہوتی ہے، یہ بنیاد کہیں قومی فوقیت، کہیں وطنی افادیت، کہیں نسلی امتیاز اور کہیں تجارتی مفاد قرار پاتی ہے اس لیے اُس مجموعہ قانون میں اسی بنیادی نقطہ غرض کی لکیر سی اُبھری نظر آتی ہیں جہاں قانون کی بنیاد قومی فوقیت ہے، وہاں کالے گورے، یورپین اور نیٹو کے اصول پر کار فرمائی ہے جہاں وطن قانون کی اساس ہے وہاں جغرافی اقطاع ارضی قانون کے اختلافات کا باعث ہوتے ہیں اور رومی اور غیر رومی، یونانی اور غیر یونانی، مصری اور غیر مصری، ملکی اور غیر ملکی نزاعات نے انسانی مفاد کے ٹکڑے کر دیئے ہیں یہی جذبہ آگے بڑھ کر ملک میں بھی صوبہ دار اختلاف کا بیج بوتا ہے، ہندوستانی ہونے کے باوجود پنجابی بنگال میں اور بنگالی پنجاب میں بیگانہ ہے، بہاری یوپی میں جگہ نہیں پاسکتا اور یوپی والے پر بہار کی وسعت تنگ ہے، فیشزم اور نازی ازم میں نسل کے دیوتا کی پوجا ہوتی ہے اور موجودہ اسپرلیزم میں تجارتی مفاد کی خاطر قومیں غلام بنائی جاتی ہیں۔

قانون الہی کی بنیاد اور اس کی عمومیت | اسلام کے قانون کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اطاعت کے لیے زمین سے فتنہ و فساد کا دافع، اس کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف اور امن و اطمینان کا قیام اور معاملات میں لوگوں کے درمیان سے نزاع اور خدع و فریب کی روک تھام ہے، چنانچہ اسلام کے قانون میں جتنے حدود و تعزیرات ہیں اُن کا مقصد زمین سے فتنہ و فساد کا دفع ہے اور جس قدر معاملات و معاشرت کے اصول اور مسائل ہیں، ان کا بنی بنیادوں کے درمیان عدل و انصاف اور امن و اطمینان کا قیام ہے، اور معاملات میں جتنے قانونی ممنوعات اور منہیات ہیں، ان سب کا منشا باہمی نزاع اور خدع و فریب کا استیصال ہے۔ اس اوپر کی تفصیل میں آپ نے دیکھا کہ کہیں رنگ اور نسل کا کوئی اختلاف، زبان اور لغت اور تہذیب و تمدن کا کوئی فرق اور ملک و اقلیم کا کوئی امتیاز زیر بحث نہیں آیا ہے، یہ قانون خدا کا ہے، خدا کے سارے بندوں کے لیے بنایا گیا ہے، وہ چاہے کالے ہوں یا گورے، آریائی ہوں یا سامی، یورپی ہوں یا ایشیائی، ہندی ہوں یا عجمی، عجمی ہوں یا تاتاری، سب کے لیے یکساں اور سب کے لیے برابر ہیں۔

ایک اصولی فرق | بے شبہ ایک فرق اس میں جائز رکھا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ حکومت ان کی ہوگی جو اس کے لئے علامہ عبدالدین بن عبد السلام مصری المتوفی ۶۸۶ھ کی کتاب قواعد الاحکام فی مصالح الانام، اور شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی کی کتاب حجتہ اللہ الباب لغز کے ابواب معاملات ملاحظہ ہوں ۛ

اس قانون کو قانون الہی تسلیم کرتے ہیں، اس بنا پر انسانی افراد کی چار قسمیں ہو جاتی ہیں ایک وہ جو اس قانون کو قانون الہی تسلیم کرتے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ خدائے واحد و برحق کی طرف سے آخری طور پر آیا ہوا قانون ملتے ہیں، مسلمان ہیں دوسرے وہ جو گو اس خاص قانون الہی کو نہیں مانتے لیکن وہ کسی نہ کسی اگلے قانون الہی کو خواہ وہ کیسے ہی غیر محفوظ صورت میں اس وقت ہو، مانتے ہیں، ان کا نام ذمی ہے، لیکن ان کی اڈو قسمیں ہیں ایک وہ جن کے پاس مانا ہوا قانون الہی اب بھی ان کے مانے ہوئے صحیفہ الہی کے ضمن میں موجود ہے، یہ کتابی ہیں اور دوم وہ جو اپنے قانون الہی کے صحیفہ کو کھو بیٹھے ہیں، یہ شبہ کتابی ہیں۔ چوتھی وہ ہیں جو سرے سے ہر صحیفہ الہی سے نا آشنا اور ہر قانون الہی سے محروم ہیں ان کو مشرک کہتے ہیں، اسلامی قانون الہی میں ان چاروں کے درمیان بے شبہ بعض امتیازات ہیں، جن کی تفصیل اور مصلحتیں اپنی جگہ پر آئیں گی۔

اس تفصیل کے بعد آپ کو اجازت یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ معاملات کے حدود کیا ہیں اور اس کی وسعت میں کیا چیزیں داخل ہیں، تاہم اس اجمال کا ایک ہلکا سا خاکہ آپ کے سامنے ہم بھی کھینچ دیتے ہیں۔
 باہم انسانوں کے درمیان خوشگوار تعلقات کے برقرار اور امور معاشرت کی میزان کو درست رکھنے کے لیے ایک عامانہ طاقت و قوت کا وجود ضروری ہے، جو ہر چیز کو احکام شرع اور نظام عدل کے مطابق قائم رکھے، اس بحث کے دو ضروری جز ہیں۔
 ۱۔ اس عامانہ طاقت و قوت کی ضرورت، حقیقت، اس کے شرائط و اوصاف اور اس کے شعبے اور ادارے۔

۲۔ معاملات انسانی کے اقسام اور ہر قسم کے علیحدہ علیحدہ احکام، اور اس کے سرار و مصالح۔

اسلام میں حکومت کی حیثیت و اہمیت

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دین اور دنیا دونوں کی برکتیں لے کر آئے، آپ نے صرف آسمانی بادشاہی کی خوشخبری نہیں سنائی، بلکہ آسمانی بادشاہی کے ساتھ دنیا کی بادشاہی کی بھی بشارت دی، تاکہ دنیا میں خدا کی بندگی اور رضا جوئی بے خوف و خطر کی جاسکے اور اس کے لیے خدا کی بادشاہی خدا کے قانون کے مطابق دنیا میں قائم ہو۔

خدا نے ان سے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، یہ وعدہ کیا کہ وہ انکو زمین میں حاکم بنائے گا، جیسا کہ انکو حاکم بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے اور ان کیلئے ان کے اس بن کو جسکو اس نے ان کے واسطے پسند کیا ہے، جہاد کیا اور انکو ان کی اس بے امنی کے بدلے امن دے گا، میری بندگی کریں گے، میرا کسی کو سا بھی نہ بنائیں گے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَكَمَلُوا الْقِلَاحَ لِيَسْتَخْلِفُوهُ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا (نور: ۵۵)

اور اس کے لیے خدا کے نافرمانوں سے لڑائی لڑی جائے تاکہ سارا حکم اسی ایک خدا کا ہو جائے۔ اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فساد نہ رہے، اور سب حکم اللہ کا ہو جائے۔

وَتَأْتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ (انفال: ۵۵)

قرآن نے خدا کے بعض نیک بندوں کی دعا یہ بتائی ہے :- اے ہمارے پروردگار! ہم کو دنیا بھلائی دے، اور آخرت میں بھلائی دے، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (بقرہ: ۲۰۵)

آخرت کی بھلائی تو معلوم ہے، لیکن دنیا کی بھلائی ہمارے مفسرین نے یہ بتائی ہے، علم و عبادت اللہ کی روزی، مال و دولت، فتح و نصرت، اولاد صالح، مگر یہ بھی حق تعالیٰ کے اطلاق کی تجدید ہے۔ دنیا کی بھلائی وہ ہے جو خدا کی شریعت میں جائز ہے، ایک اور جگہ فرمایا :-

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَالَّذِينَ فِي الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَكُمْ دَارُ الْمُنَاقِبِ (نحل: ۴۰)

اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے دنیا میں بھلائی ہے اور آخرت کا گھر سب سے اچھا ہے اور ہر ہیزگاروں کا گھر کیا اچھا ہے۔

مقصود یہ ہے کہ انکو کاروں کے لیے دنیا کی بھلائی اور عزت بھی ہے، اور آخرت کی بھی، لیکن آخرت کی بھلائی دنیا کی بھلائی سے زیادہ بہتر اور زیادہ خوب ہے۔

جن لوگوں نے خدا کی راہ میں اپنی جانوں کی بازی لگائی ان کو بشارت ہے۔

فَاتَّخِذُوا لِلَّهِ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسُنَ ثَوَابُ الَّذِينَ كَانُوا يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آل عمران: ۱۰۲)

تو اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب اور آخرت کا بھلا ثواب

الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (آل عمران: ۱۵) عنایت کیا اور اللہ نیکی والوں کو چاہتا ہے۔
دنیا کا ثواب نفع و نصرت، ناموری و عزت، مال و دولت اور حکومت و سلطنت ہے،
جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور خوشی خوشی ہر طرح کی تکلیف اٹھائی، خدا نے ان کو دونوں
جہان کی نعمتیں بخشیں۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا
ظَلَمُوا النَّبِيَّ ثَلَاثَ دُفْعٍ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
الْآخِرَةِ أَكْبَرُ (نحل: ۹) اور جنہوں نے گھر چھوڑا خدا کے لیے ستائے جانے کے بعد
ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور بے شک
آخرت کی مزدوری سب سے بڑی ہے۔
دنیا کا اچھا ٹھکانہ دنیا کی ہر جائز نعمت اور سطوت و حکومت ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دین اور دنیا دونوں کی نعمتوں کی دعا مانگی۔
وَأَتَّبَعْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
الْآخِرَةِ (اعراف: ۱۹) اور (اے خدا) ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ اور
آخرت میں بھی۔

ان سب آیتوں میں یہ بات خیال کے قابل ہے کہ ایمان اور نیکی والوں کو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی
کی امید دلائی گئی ہے، مگر ہر جگہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ دنیا کی ہر بھلائی سے آخرت کی بھلائی اور پائی دار
ہے اس لیے دنیا کی بھلائی ہماری زندگی کا اصل مقصد نہیں، بلکہ ضمنی ہو، یعنی آخرت کے کاموں کے صدقہ میں ہو
ورنہ اگر دنیا ہی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تو دنیا تو مل جائے گی مگر آخرت ہاتھ نہ آئے گی۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
لَوْ تَوَلَّوْا إِلَيْهِمْ آعَمَّوْا لَهُمْ وَهُمْ فِيهَا لَا
يُبْخَسُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ
فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا
وَلَبِطُوا (مآ کا تَوَالِعْمَلُونَ دہود: ۲۰) جو کوئی دنیاوی زندگی اور اس کی آرائش چاہے تو ہم
ان کے عمل ان کو اسی دنیا میں بھر کر دیتے ہیں، اور کسی
نہیں کی جاتی یہ وہ ہیں جن کے لیے آخرت بیکار و زخ
کے سوا کچھ نہیں، اور وہاں جو کیا تھا مٹ گیا
اور ان کی کمائی اکارت ہوئی۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ
فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ
الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ
مِنْ شَيْءٍ (شوری: ۲۱) جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کی کھیتی
بڑھاتے ہیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم دنیا
میں سے اس کو کچھ دیتے ہیں اور آخرت میں
اس کا کچھ حصہ نہیں۔

مَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ
يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي
الشَّاعِرِينَ (آل عمران: ۱۵۱) جو دنیا کا ثواب چاہے گا تو اس میں سے ہم اس کو
دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا اس میں
سے ہم اس کو دیں گے اور شکر گزار کو ہم پورا اجر دیں گے
جو کوئی چاہتا ہو دنیا کے عاجل کو تو ہم جلد سے دیتے

مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ
يَصْلَاهَا مَلًا مَوْمَاتًا مَذْخُورًا طَوَّافًا
أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَأَوَّالِيكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا
رَبِّنَا اسْرَئِيلَ (۲۰)

ہیں جس کو جو چاہتے ہیں پھر ہم نے اس کے لیے دوزخ
کو بنایا ہے وہ اس میں داخل ہوگا بڑا ہو کر
دھکیلا جا کر، اور جو کچھ آخرت چاہے اور اس کی
پوری کوشش کرے اور وہ ایمان والا ہو تو یہی
ہیں جن کی کوششوں کی قدر کی جائے گی۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ
اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ دَسَاءٌ (۱۹)
پھر وہ کتنا احمق ہے جو صرف دنیائے دنیا کے ثواب کا طالب ہے، حالانکہ خدا کے پاس تو دونوں جہان
کے خزانے ہیں۔

تو جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اسکو معلوم ہو
کہ اللہ کے پاس دنیا و آخرت دونوں کا ثواب ہے۔
پھر وہ کتنا احمق ہے جو صرف دنیائے دنیا کے ثواب کا طالب ہے، حالانکہ خدا کے پاس تو دونوں جہان
کے خزانے ہیں۔

غرض یہ کہ جو تنہا دنیا کا طالب ہے وہ آخرت سے محروم ہے لیکن جو آخرت کا طلبگار ہے اس
کے لیے دونوں گھروں کے دروازے کھلے ہیں، لیکن جو اپنی حماقت اور نادانی سے صرف دنیا کے ثواب کا
طالب بنے گا تو دنیا تو اس کو مل جائے گی مگر آخرت کے ثواب کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جائے گا۔
اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت حکومت اور سلطنت اور دنیا کی سیاست ہے یہاں تک کہ کتاب
اور نبوت کی دولت کے بعد اسی کا درجہ ہے۔

فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا دَسَاءٌ (۸)
حضرت موسیٰ اپنی قوم سے کہتے ہیں :-

لِقَوْمٍ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ
فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا (۳)
حضرت موسیٰ کی یہ پیشین گوئی جو خبر کی صورت میں ہے، حضرت طالوت بادشاہ اور حضرت داؤد اور
حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں پوری ہوئی، طالوت کی نسبت خبر دی گئی۔

إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا (بقرہ: ۲۴۶)
لوگ اس پر مقرر ہوئے تو فرمایا :-

وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ (بقرہ: ۲۴۷)
حضرت داؤد علیہ السلام کو خطاب ہوا :-

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي
الْأَرْضِ (ص: ۲۵)
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نعمت میں مزید وسعت کی و عافرائی :-

اور اللہ جس کو چاہے اپنی حکومت دیدے۔
اے داؤد! ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ
بنایا ہے۔

رَبِّ اعْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي

اے میرے پروردگار! میری مغفرت کر اور مجھ کو ایسی

لَا يَحْدِقُنْ بِمُتَعِدِّي (ص: ۳۱)

یہ نعمت کسی انسان کے دینے لینے سے نہیں ملتی، اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے وہ جس کو چاہے دے اور جس سے چاہے چھین لے۔

اَللّٰهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ

اے اللہ! اے سلطنت کے مالک تو جسے چاہے سلطنت بخش

وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ (آل عمران: ۳۱)

اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے۔

وہ دیتا کس کو اور چھینتا کس سے؟ اس کے متعلق اپنا قاعدہ کلیہ بنا دیتا ہے۔

اِنَّ الْاَرْضَ رِضَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْعَالَمِ حُونَ

بے شک زمین کے مالک میرے صالح بند سے

اِنَّ فِيْ هٰذَا الْبَلَاءِ عَآئِبًا قَوْمًا

ہوتے ہیں۔ اس اعلان میں خدا کے سربراہان ہر

عَبْدِيْنَ (الانبیاء: ۷۱)

لوگوں کے لیے پیام ہے۔

نعمت ملنے کی بشارت ملی تھی تو ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ یہ نعمت ان کے کن کاموں کا معاوضہ

ہے سرمایا۔

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَن يَنْصُرُهُ ط اِنَّ اللّٰهَ

اور البتہ خدا اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا

لَقَوِيْ عَزِيْزٌ هٗ الَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَّهُمُ

ہے، بے شک اللہ زبردست قوت والا ہے وہ کہ اگر

فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوْا الزَّكٰوةَ

ہم ان کو زمین میں جہاد میں تو وہ نماز پکھڑی کریں،

وَاهْرَوْا بِالْمَسْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْر (رج: ۷۱)

زکوٰۃ دیں، اچھے کاموں کو کہیں اور برے کاموں سے

روکیں اور ہر کام کا انجام خدا کے اختیار میں ہے۔

اور ظاہر ہے کہ جو اچھے کاموں کو کہے گا اور برے کاموں سے روکے گا، وہ پہلے خود اچھا ہوگا، اور

برے کاموں سے باز رہتا ہوگا۔

خدا کی مدد کرنے کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے دین حق کی مدد کی جائے، جو لوگ حق کی مدد کے لیے اُٹھتے

ہیں، خدا ان کی مدد فرماتا ہے، ان آیتوں سے یہ اشارہ بھی نکلا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں خدا کے

قانون کے اجراء کی طاقت ہونی چاہیے، چنانچہ اسلام میں سارے حدود و تصریحات اسی منشاء کے مطابق ہیں۔

زمانہ کی حد میں فرمایا۔

وَلَا تَاْخُذْكُمْ بِهٖمَا رَافَةٌ فِیْ

اور تم کو ان دونوں دُرائیوں، پرالٹ کی حد جاری

دِیْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

کرنے میں کوئی ترس نہ آوے، اگر تم اللہ اور پچھلے

وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ (نور: ۱۱)

دن پر یقین رکھتے ہو۔

سود کے اسلامی قانون کو جو نہ مانے اسے اللہ اور رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہونا چاہیے۔

تو اے سود کھانے والو! اللہ اور اس کے رسول

وَرَسُولِهِ (بقرہ: ۳۸)

سے لڑنے کے لیے خبردار ہو جاؤ۔

اس لیے خبران کے عیسائیوں سے آپ نے صلح کا جو معاہدہ کیا تھا، اس کی ایک دفعہ یہ تھی کہ اگر وہ سودی لین دین کریں گے تو یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ اسلام کے ملک میں بغاوت کریں، ڈاکہ ڈالیں لوٹ مار کریں، قرآن اس کو خدا اور رسول سے لڑنا کہتا ہے اور اس کی سزا قتل، پھانسی، قلعیدہ اور قید یا جلادیا ہے، اور ان کی اس بے بسی و بے بسی کی کیفیت کو عذاب اور دنیاوی رسوائی کہا ہے۔

ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (مائدہ: ۵۰)

یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور آخرت میں بُرا عذاب ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد جب فرعون نے اپنی شہنشاہی کے غرور میں بنی اسرائیل پر مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی۔

اِسْتَجِیْنُوْا بِاَمْرِیْ وَاَصْبِرُوْا اِنَّ الدَّرْضَ لَیْلَیْ یُوْرِثُهَا مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِیْ ۝ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ (اعراف: ۵۰)

خدا سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو۔ زمین تو خدا کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے۔

بنی اسرائیل نے اس صبر و تسلی پر جو درحقیقت پیشین گوئی کی بشارت تھی، انسا اضطراب ظاہر کیا تو پھر فرمایا:-

عَسٰی رَبُّکُمْ اَنْ یُّهْلِكَ عَدُوْکُمْ وَیَسْتَخْلِفَکُمْ فِی الْاَرْضِ فَمَنْ یَنْظُرْ کَیْفَ تَعْمَلُوْنَ (اعراف: ۱۵۰)

قرب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے پھر دیکھو تم کیسے عمل کرتے ہو۔

آخر جب وعدہ الہی کے پورا ہونے کا وقت آیا تو فرعون کی شہنشاہی کا تخت اُلٹ گیا اور مصر کی بچی غلام اور بے کس قوم خلافت الہی کے تاج سے سرفراز ہوئی:-

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِیْنَ کَانُوْا یُضْعَفُوْنَ مَشاْرِیْقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَہَا الَّتِیْ بَارَكْنَا فِیْہَا وَتَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّکَ الْحُسْنٰی عَلٰی بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ بِمَا صَبَرُوْا (اعراف: ۱۶۰)

اور ہم نے اس قوم کو جو کمزور سمجھے جاتی تھی اس زمین کے پورے کچھ کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت دی ہے اور اللہ کی اچھی بات بنی اسرائیل کے حق میں پوری ہوئی ان کے صبر کی وجہ سے۔

یہ نعمت ان کو حق کی راہ میں صبر و استقلال سے ہاتھ آئی اور دنیا کی برکت اور سرفرازی ان کو ملتی رہی لیکن جب ان کے ہاتھ سے راہ حق میں صبر و استقلال کا دامن چھوٹنے لگا اور پیغمبروں کے ماننے سے منہ پھیرنے لگے تو دفعۃً عزت کا یہ تاج ان کے سر سے اُتر گیا، اللہ نے پیشین گوئی فرمائی:-

وَقَضٰیۤ اِلٰی بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ فِی الْکِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ

اور ہم نے بنی اسرائیل کو خبردار کر دیا تھا کہ تم لوگو

فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ
عِبَادًا أَنَا بَالِي بِأَسَدٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا
خِلَالَ الدِّيَارِ يَدْكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ
رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ
بِأَمْوَالٍ كَثِيرَةٍ لِّتَنْقُوا إِن
أَخْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَا نُفْسِكُمْ وَإِن
أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ
لِلْيَوْمِ أَوْجُوهُكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ
كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَبُذُّوا مَا
عُلُوا تَنْبِيْرًا (یعنی اسرائیل ۱۱)

زمین میں فساد کرو گے اور بڑی سرکشی کرو گے
تو جب ان میں سے پہلے وعدہ کا وقت آیا تو ہم نے
ان پر اپنے بڑے سخت بندوں کو بھیجا، تو وہ ملک میں
گھس گئے اور اللہ کا وعدہ ہو کر رہتا ہے پھر ہم نے
ان پر تم کو پھیرا، اور تم کو مال اور اولاد سے مدد کی، اور
تمہاری تعداد بڑھائی اور کہہ دیا کہ اگر تم نیکی کرو گے
تو اپنے لیے اور بڑا کرو گے تو اپنا، پھر جب دوسرے
وعدہ کا وقت آیا تو اوروں کو تم پر ابھارا تاکہ تمہارے
منہ بگاڑ دیں اور بیت المقدس میں دیے ہی گھس جائیں
جیسے دہشتاے پہلے دشمن، پہلی دفعہ اس میں گھس گئے تھے
اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔

اہل خبر کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے واقعات جہاں اور دوسرے اعراض سے بیان
کئے گئے ہیں وہاں ایک غرض یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے لیے وہ عبرت کا سبق بنیں اور انہیں معلوم ہو کہ
اگر وہ بھی خدا کے عہد کو پورا نہ کریں گے تو ان کے ساتھ بھی خدا کا وہی برتاؤ ہوگا۔

اوپر کی آیتوں میں تصریح ہے کہ جب بنی اسرائیل کو خلافت ملی تو انہیں پہلے ہی ہتیار کر دیا گیا
تھا کہ یہ خلافت و سلطنت اسی وقت تک ہے جب تک احکام الہی کی پیروی کی جائے۔ جب تم ان کے
منہ پھرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی تم سے منہ پھیر لے گی، چنانچہ اسلام سے پہلے یہودیوں کی تاریخ میں یہ
دونوں موقعے پیش آئے، اور وہ دفعہ ان کی شامت اعمال سے بیت المقدس کو پامال اور ان کو ذلیل و محکوم
ہونا پڑا۔ ایک بابل کے بادشاہ بوکدنذر معروف بہ بخت نصر کے ہاتھوں، اور دوسری دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ
السلام کے انکار کے بعد رومیوں کے ہاتھوں سے۔

ان آیتوں سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ مذہبی سلطنت کا منہ جانا، ظالم بادشاہ کے پنجوں میں گرفتار ہونا
اور دوسروں کی محکومی جو خود ہمارے ہی بُرے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب
کا سبب ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر ان کو آخری مہلت دی گئی چنانچہ اوپر کی آیتوں کے
بعد ہی ارشاد ہوا۔

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُرْخِصَ لَكُمُ وَإِنْ عُدْتُمْ
عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا
إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْسَمُ

امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے گا، اور اگر تم
پھر وہی (حرکتیں) کرو گے، تو ہم بھی وہی (پہلا سلوک)
کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا

وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَثِيرًا

(بنی اسرائیل ۱۱)

رکھا ہے، یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔

یہ رحمت کی امید اسی شرط سے مشروط تھی کہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، لیکن وہ جب اس سے محروم رہے تو رحمت الہی بھی دور ہو گئی، کیونکہ انہیں سنا دیا گیا:

أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ (بقرہ ۵۵)

تم میرا وعدہ پورا کرو تو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔
بقرہ رکوع ۱۰ میں اسی پیشاق الہی کی بار بار یاد دلانی گئی ہے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاحِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ۚ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تَخْرُجُونَ

اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نازیدہ دینے اور زکوٰۃ دینے رہنا، تو چند شخصوں کے سوا تم سب

(اس عہد سے) منہ پھیر بیٹھے اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کشت و خون نہ کرنا اور اپنے کو ان کے وطن سے نہ نکالنا، تو تم نے اقرار کر لیا اور تمہارا اس بات کے گواہ ہو، پھر تم وہی ہو کہ اپنی قتل بھی کر دیتے ہو۔ اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دیکر انکو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ نکال نکال دینا ہی تم کو حرام تھا (یہ) کیا بات ہے کہ تم کتاب (خدا) کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو۔

أَنفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ۚ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتَخْرُجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِآلِ ثَمُودَ وَالْعُدُوِّ وَإِنْ يَأْتِوكُمُ الْغُرَىٰ تُفْذَوْنَ عَنْهُمْ وَهُمْ مُّعْتَرِفُونَ ۚ عَلَيْهِمْ إِخْرَاجُهُمْ أَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ (بقرہ ۱۰۰)

لیکن ان کے اس عہد کو ہمیشہ کے لیے بھلا دینے پر اللہ تعالیٰ نے بھی انکو ہمیشہ کے لیے بھلا دیا اور فرمایا ہے۔
تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو دسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیئے جائیں۔

مسجدوں کی ویرانی اور خصوصاً بیت المقدس کی ظاہری و باطنی تباہی کے جرم پر اہل کتاب کو سزا سنائی گئی۔
اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو خدا کی مسجدوں میں

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ

يَذُكَّرُ فِيهَا اُسْمُهُ وَتَسْمَى فِي نَحْوِ امْهَاطٍ اُولَٰئِكَ
مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوْهَا اِلَّا خَافِيْنَ
لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيْمٌ (بقرہ ۱۳۱)

خدا کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی
ویرانی میں سامی ہو، ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان
میں داخل ہوں، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں
رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔

جو لوگ خدا اور رسول سے لڑتے ہوں اور خدا کی زمین میں فساد اور غارت گری پھیلاتے ہوں، ان
کے لیے دنیا کی سزائیں بھی مقرر کی گئیں اور کہا گیا کہ ان کو مار ڈالا جائے، انکو سولیوں پر لٹکایا جائے، ان کے ہاتھ
پاؤں کاٹ دیئے جائیں، ان کو ملک سے باہر قید کر دیا جائے۔

ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي
الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (مائدہ ۵۱)

یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے
لیے بڑا دھجاری (عذاب دتیار) ہے۔

یہود کے رئیسوں اور عالموں کو جنہوں نے کتابِ الہی کو چھوڑ کر اپنے رسوم و عادات کو اپنی شریعت بنالیا
تھا، یہ سزا سنائی گئی :-

لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي
الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (مائدہ ۶۰)

اسی طرح وہ لوگ جو کتاب و دلیل کے بغیر اپنے اولم اور باطل خیالات کی بنا پر دین میں کج گشتی کرتے
ہیں اور دنیاوی جاہ و دولت کے غرور میں حتیٰ کی راہ سے منہ پھرتے ہیں، ان کے لیے بھی آخرت کے عذاب کے
علاوہ دنیا کی رسوائی بھی ہے :-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّجَادِلُ فِي اِلٰهِ بِغَيْرِ
عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِيْنٍ اِنِّيْ عَظِيْمٌ
لِّبُضْلٍ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ اِلٰهٌ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ
وَنَذِيْقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ (رج ۱)

اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو خدا کی شان میں بغیر
علم و دانش کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب
روشن کے جھگڑتا ہے اور (تکبر سے) گردن موڑ لیتا ہے
تاکہ لوگوں کو خدا کے راستے سے گمراہ کر دے، اس کے لیے
دنیا میں ذلت ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے عذاب (آتش سوزاں) کا مزہ چکھائیں گے۔

دنیا میں ذلت ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے عذاب (آتش سوزاں) کا مزہ چکھائیں گے۔

یہود نے جب گائے کے بچڑے کا بت بنا کر یوحنا کو موسیٰ علیہ السلام کو وحی الہی نے خبردار کر دیا :

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا الْعِجْلَ سَيِّئًا لَهُمْ
غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنَ

خدا نے فرمایا، جن لوگوں نے بچڑے کو (معبود) بنا
لیا ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوگا، اور دنیا کی
لذت میں ذلت (نصیب ہوگی)، اور ہم افتراپروازوں
کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔

(اعراف ۱۹)

یہی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ذلت، قومی مسکنت اور غضب الہی کے مستوجب ٹھہرائے گئے، کیونکہ انہوں نے
احکام الہی سے انحراف کیا، خدا کے رسولوں کو قتل کرتے اور حدود الہی کو توڑتے رہے۔

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ
وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (بقرہ: ۷۷)

اور د آخر کار ذلت (اور رسوائی) اور محتاجی (بے نوائی) ان سے چٹا دی گئی، اور وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گئے، یہ اس لیے کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے (یعنی) یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔

آخر الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آمد ان کے لیے مہلت کا آخری موقع تھا، لیکن ان کی سرکشی بدستور قائم رہی، اس پر خدا نے قیامت تک کے لیے ذلت و مسکنت اور غیروں کی علامتی ان کی قسمت میں لکھ دی :-

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثَقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ
مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ
مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ
يَقْتُلُونَ آلَ نَبِيِّآءٍ بِغَيْرِ حَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا
عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (آل عمران: ۱۲)

یہ جہاں نظر آئیں گے، ذلت (کو دیکھو گے کہ) ان سے چٹ رہی ہے بجز اس کے کہ یہ خدا اور مسلمان (لوگوں کی) پناہ میں آجائیں اور یہ لوگ خدا کے غضب میں گرفتار ہیں اور نادہی ان سے لپٹ رہی ہے یا اس لیے کہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے (اور اس کے) پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے یا اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔

دوسری سورہ میں ہے :-

وَإِذَا قَالُوا رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ
سُوءَ الْعَذَابِ
إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ
لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (اعراف: ۲۱)

اور (اس وقت کو یاد کرو) جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے اشخاص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بڑی بڑی تکلیفیں دیتے رہیں بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔

یہود کی پوری تاریخ شروع سے آج تک قرآن پاک کی اس صداقت پر گواہ ہے، تاریخ کا کونسا دور ہے جب ظالم بادشاہوں اور وقت کی بڑی بڑی سلطنتوں کے ہاتھوں انہوں نے اپنے کیے کی سزا نہیں پائی ہے اور آج بھی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔

ہمارے مفسرین نے اس دنیاوی عذاب، ذلت، نکبت اور مسکنت کی تفسیر حزقیہ سے، یعنی ان کی اُمی محکومی اور غلامی سے کی ہے قرآن پاک کی دعا میں ہے :-

اللَّهُمَّ مَا لَكَ الْمَلِكُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ
تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ
مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ (آل عمران)

اے اللہ! سلطنت کے مالک! تو جس کو چاہا، سلطنت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، میرا اُمی یا خیر ہے۔

ان آیتوں میں لف و نشر مرتب ہے، یعنی ان میں سلطنت کے ملنے کو عزت اور سلطنت کے چھین جانے کو ذلت فرمایا گیا ہے۔

لیکن یہاں ہمارے سمجھنے کے قابل یہ بات ہے کہ یہود پر یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور ہوگا اس کا تعلق یہود کی نسل و قومیت سے نہیں بلکہ ان کے افعال و کردار سے ہے، احکام الہی سے انحراف، انبیاء و مسلمین امت کا قتل و تکذیب، حرص و طمع، سود خواری اور تمام دیگر ذمائم و قبائح جن کی تفصیلات مذکور ہیں، وہ اس کے ذریعہ ہیں کہ وہ زمین کی وراثت اور خدا کی خلافت کے رتبہ سے ہمیشہ کیلئے محروم کر دیئے گئے، پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا۔

إِنَّ السَّادِينَ اتَّخَذُوا الْيَهُودَ سَيِّئًا لَّهُمْ
غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ ذَٰلِكَ فِي الْخَبْرَةِ
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
(اعراف: ۱۹)

خدا نے فرمایا، جن لوگوں نے، پھر ٹے کو (معبود) بنا لیا، ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوگا، اور دنیا کی زندگی میں ذلت و نصیب ہوگی، ہم ان سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں۔

یہ ذلت کا دنیاوی عذاب صرف گلے کے بجائے سبب یوں ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر اس مفری کے لیے ہے جو توحید کا حامل ہو کر غیر کے آستانے کی جہہ سائی کرے گا اور ارض و سما کے مالک کو چھوڑ کر دنیا کے دوسرے چھوٹے مالکوں کی تلاش و طلب میں در بدر پھرے گا، مگر عزت کا سرسرایاں کو ہاتھ نہ لائے گا۔

وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّجْرِمٍ (حج: ۲۰)

اور جس کو اس کے اعمال کے پاداش میں، خدا رسوا کرے اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں۔

عزیز سے کہ از در گمشدہ سر بیا فبت
بہ ہر در کہ شد یہی عزت نیافت

اللہ تعالیٰ کی موعودہ نعمت کے حصول کا ذریعہ صرف اس کی بندگی ہے، اس کی یہ بندگی اس کے احکام کو بردل و جان قبول کرنے اور ان کے مطابق عمل کرنے سے ظاہر ہوتی ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے اور اسی کی رضا آخرت میں جنت اور دنیا میں طمانیت و برکت کی مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بردل و جان قبول اور زبان سے اس کے اعتراف کا نام شرع میں ایمان، اور ان کے مطابق کام کرنے کا نام عمل صالح ہے اور یہی دین اور دنیا کی ہر قسم کی برکتوں کے خزانہ کی کنجی ہے اور اسی طاقت سے آسمان اور زمین سے برکت کا مینہ برستا اور فتوحات کا چشمہ اُبلتا ہے خدا نے یہود و نصاریٰ سے خطاب کر کے فرمایا:-

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَالْقَوْدِ
لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَدْخَلْنَاهُمْ
جَنَّتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا
التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ محو کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے اور اگر وہ توراۃ و انجیل کو درجہ جو راہ کتابیں، ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل

مِنْ رَبِّهِمْ لَا يَخْلُوا مِنْ فُوقِهِمْ وَمِنْ
نَبَاتٍ أَرْجُلِهِمْ دَانِدَ ۹۰

لیکن افسوس کہ انہوں نے اس آواز پر کان نہیں رکھا، تو ان کو وہی سزا دی گئی جو دوسری نافرمان قوموں کو دی گئی تھی،

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَتَقَوْا
لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم
بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (اعراف: ۱۲)

پھر خاص مسلمانوں سے بطور وعدہ کے فرمایا گیا :-

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَنُور ۴۰

ایک اور جگہ فرمایا :-

وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُوهَا
فَعَجَلْ لَّكُمْ هَذِهِ (فتح: ۲۱)

مجاہدین امت کو بشارت ملی کہ دنیا اور عقبی دونوں کی بادشاہی تمہارے ہی لیے ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى
تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ تَوَمَّنُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ وَمَلِكِينَ طَيِّبِينَ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ
ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَأَخْرَىٰ يُحِبُّونَهَا
نَصْرًا مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحًا قَرِيبًا وَبَشِيرِ
الْمُؤْمِنِينَ ۝ (الصف: ۲۱)

یہ فتح و نصرت اسی دنیا میں ملنے والی تھی، جس کا مقدمہ ام القریٰ مکہ معظمہ کی فتح تھی، اور اس کی

انتہا ساری دنیا میں اسلام کی سر بلندی اور دین الہی کی ہر دین پر فوقیت اور غلبہ۔

ہوئیں انکو قائم رکھتے تو ان پر رزق عین کی طرح ہوتا کہ
اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔

اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے جاتے اور پرہیزگار ہو
جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات دے کے
دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی سو
ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔

جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے
ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دیگا
جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا۔

خدا نے تم سے بہت سی نعمتوں کا وعدہ فرمایا کہ تم ان کو حاصل کرو
گے، سو اس نے غنیمت کی، تمہارے لیے جلدی فرمائی۔

مومنو! میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب
الیم سے مخلصی دے (وہ یہ کہ) خدا اور اس کے
رسول پر ایمان لاؤ، اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور
اپنی جان سے جہاد کرو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارا حق میں
بہتر ہے، وہ تمہارا گناہ بخش دے گا اور تم کو باطنائے
جنت میں جن میں نہریں بہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات ہیں
جو ہشتالے جاودانی میں (تیار) ہیں داخل کرے گا، یہ بڑی
کامیابی ہے اور ایک چیز جس کو تم بہت چاہتے (یعنی نہیں)
خدا کی طرف سے مدد نصیب ہوگی اور فتح عنقریب ہوگی
اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ
وَرِثِينَ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
كُلِّهِ (توبہ: ۵)

وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین
حق دے کر بھیجا، تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام
دینوں پر غالب کرے۔

یہ پیشین گوئی دو دفعہ سورہ فتح و سورہ صف میں دہرائی گئی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ توبہ اور فتح
والی پیشین گوئی کفار کے اور سورہ صف والی اہل کتاب کے مقابلہ میں ہے یہ پیشین گوئی ایک ننگ میں
پوری ہو چکی اور ابھی اس کو دوسرا رنگ میں آئندہ پوری ہونا ہے اور یہ مسلمانوں کی دلجمعی اور اطمینان کا
باعث ہے لیکن اس کے پورے ہونے کے لیے مسلمانوں پر سعی و کوشش بھی فرض ہے، بدر و غیرہ غزوات میں
فتح کی پیشین گوئی کو منجر صادق علیہ السلام کی طرف سے دی جا چکی تھی، تاہم مسلمانوں کو اس کے لیے بھی
وہی ہی کوشش کرنی پڑی جیسا کہ سورہ فتح کی پیشین گوئی میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے :-
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ
وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ (انفال: ۵)

سارا حکم خدا کے لیے ہو جانے کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری کے سوا دنیا میں کسی ٹھانی
دجہانی قوت کی اطاعت اور حکم برداری نہ رہے، جس کی بھی اطاعت ہو، وہ خدا کی اطاعت کے ضمن اور
تحت میں اس کی اجازت اور اس کی رضا سے ہو کہ وہ بھی خدا ہی کی اطاعت ہے۔

قرآن پاک میں جگہ جگہ مسلمانوں کو فتح و نصرت اور حصول غنیمت کی بشارت دی گئی ہے جس کے
صاف معنی یہ ہیں کہ وہ شہروں پر قبضہ اور ملکوں پر بادشاہی کریں گے، دولت کے خزانے ان کے
ہاتھ آئیں گے :-

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ
يَايَمُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي
قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ
وَأَنَابَهُمْ فَتَحَّا قُرَيْبًا وَمَنَازِمَ كَثِيرَةً
يَأْخُذُونَ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا
وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَنَازِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَ بِهَا
فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ..... وَأُخْرَىٰ لَمْ
تَقْدُرْ وَأَعْلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ
بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرًا (فتح: ۲۱)

(اے پیغمبر!) جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت
کر رہے تھے تو خدا نے خوش ہوا، اور جو صدق ظہور
انکے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تو ان پر
تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی، بہت
سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کیں، اور خدا غالب
حکمت والا ہے، خدا تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا
کہ تم ان کو حاصل کرو گے، تو اس نے غنیمت کی
تمہارے لیے جلدی فرمائی..... اور غنیمتیں بھی جن
پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے، اور وہ خدا ہی کی قدرت
میں تھیں، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

یہ فتح و غنیمت جس کے بعجلت پانے کی خبر اس آیت میں ہے وہ خبر کی فتح ہے، جو بیعت رضوان کے

فورا ہی بعد حاصل ہوئی، اور دوسری فتح اس کے بعد حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے، وہ مکہ کی فتح ہے چنانچہ اسی سفر میں حدیبیہ سے واپسی میں یہ خوشخبری مسلمانوں کو سامعہ نواز ہوئی :-

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا (فتح: ۱) (اے محمد!) ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی صریح اور صاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں نبوت کے فرائض انجام دے چکے اور خانہ کعبہ کے ساتھ سارا عرب بھی بت پرستی کی بنیاد سے پاک ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس فتح و نصرت کے وعدے کے پورے ہونے کے بعد عالم آخرت کی طرف متوجہ ہونے کی طرف آمادہ فرمایا :-

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ذَرَايْتِ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ (نصر: ۱) جب اللہ کی مدد اور فتح آپ کی اور تم نے دیکھا کہ لوگ خدا کے دین میں گروہ درگروہ داخل ہو رہے ہیں تو اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کرو، اور اس سے مغفرت چاہو۔

اسلام کی دعوت شرک کی تردید اور توحید کی تعلیم سے شروع ہوئی اور اس کے بعد شرائع اور احکام آہستہ آہستہ بڑھتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی، طاعات اور عبادات کی دعوت، فرائض و حقوق کی ادائیگی، قلوب نفوس کی صفائی اور اخلاق کی برتری اور برگزیدگی کی تعلیم و تربیت تدریج کے ساتھ تکمیل کو پہنچتی گئی، ساتھ ہی ساتھ سلطنت کا نظام خود بخود بنتا گیا اور وہ بھی تکمیل کو پہنچ گئی، اس موقع پر ایک شہسہ کا ازالہ ضروری ہے۔

اسلام کے سارے دفتر میں ایک حرف بھی ایسا موجود نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ قیام سلطنت اس دعوت کا اصل مقصد تھا، اور عقائد و ایمان، شرائع و احکام اور حقوق و فرائض اس کیلئے بمنزلہ تمہید تھے، بلکہ جو کچھ ثابت ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ شرائع اور حقوق و فرائض ہی اصل مطلوب ہیں، اور ایک حکومت صالحہ کا قیام ان کے لیے وجہ اطمینان اور سکون خاطر کا باعث ہے، تاکہ وہ احکام الہی کی تعمیل آسانی کر سکیں، اسلئے وہ عرضاً مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اسی نکتہ کا ترجمان ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا (نور: ۵۵) جو لوگ تم سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دینگا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا اور ان کے دین کو جو انہوں نے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرینگا اور خوف کے بعد ان کو امن بخشنے گا، وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنائیں گے۔

اس آیت میں خلافت کے عطا و خوف کے بعد امن کی بخشش اور کمزوری کے بعد طاقت کے حصول کی غرض یہ بتائی گئی ہے کہ ہر امر میں اللہ کی عبادت اور اطاعت ہو اور شرک دور ہو، اگر واقعہ اس کے خلاف ہوتا تو یوں کہا جاتا کہ عبادت الہی کی تعلیم اور رد شرک کی دعوت اس لیے ہے کہ خلافت

کا قیام ہوا اور سلطنت کا حصول ہوا۔

تاہم یہ حقیقت ہے کہ اسلام جس دن سے مذہب بنا، اُسی دن سے وہ سلطنت بھی ہے اس کی مجدد اس کا دیوان اس کا منبر اس کا تخت تھا، اسلام کے جن بدگمان دشمنوں نے یہ سمجھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مذہب کی دعوت پیش کی، جب وہ کامیاب ہونے لگی اور جنگجو عربوں کا ایک گروہ ساتھ ہو گیا تو آپ کو سلطنت کے قیام کی فکر ہوئی ان کا یہ خیال سراسر اسلام کی حقیقت سے ناآشنائی پر مبنی ہے، ایسی بادشاہی اور سرداری تو خود قریش کے رئیس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس شرما کے ساتھ پیش کر رہے تھے کہ وہ ان کے بتوں کو بُرا نہ کہیں، لیکن آپ نے ان کی اس درخواست کو ہمیشہ ٹھکرا دیا۔ کیونکہ آپ کی دعوت کا مقصد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی بادشاہی نہ تھی، بلکہ روئے زمین پر خدا واحد و برحق کی بادشاہی کا قیام تھا، اسی لیے اسلام دین و دنیا اور جنت ارضی اور جنت سماوی اور آسمانی بادشاہی اور زمین کی خلافت دونوں کی دعوت کو لیکر اول ہی روز سے پیدا ہوا، اس کے نزدیک عیسائیوں کی طرح خدا اور قیصر و نہیں ہیں، ایک ہی شہنشاہ علی الاطلاق ہے، جس کے حدود حکومت میں نہ کوئی قیصر ہے اور نہ کوئی کسریٰ اسی کا حکم عرش سے فرش تک اور آسمان سے زمین تک جاری ہے وہی آسمان پر حکمران ہے اور وہی زمین پر فرماں رواں ہے :-

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ رُحُوفٌ ۝۱۰

اور وہ وہی ہے جو آسمان میں اللہ ہے اور وہی زمین میں بھی اللہ ہے۔

وہ دیویوں اور دیوتاؤں اور نمرودوں اور فرعونوں کو ایک ساتھ ان کے استھانوں اور ایوانوں سے نکالنے کے لیے آیا تھا اور اس بات کی منادی کرتا تھا کہ آسمان ہو یا زمین، دونوں میں ایک ہی خدا کی حکومت ہوگی، اس کے آسمان میں نہ کوئی دیوی ہوگی، نہ دیوتا ہوگا، اور نہ اس کی زمین پر کوئی قیصر ہوگا اور نہ کسریٰ، جو اس دعوت کی راہ کار و راہے گا، اس کو راہ سے ہٹایا جائے گا اور جو اس کو روکنے کے لیے تلوار اٹھائے گا وہ تلوار سے گرایا جائے گا، سورہ مزمل کے آخر میں جو آغاز وحی کے زمانہ کی سورہ ہے، مسلمانوں کو ہتھیار کیا جلتا ہے،

فَاخْرُجْ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْتَفُونَ

اور مسلمانوں میں، وہ لوگ ہوں گے جو زمین میں چلیں

مِنْ قُضَلِ اللَّهِ وَآخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكَ مَل ۝۲۱

گئے اللہ کی روزی کی تلاش میں، اور وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں لڑنے نکلیں گے۔

یہ جنگ کی پیشینگوئی اُس زمانے میں سنائی جا رہی ہے جب کسی کو معلوم بھی نہ تھا کہ کبھی اسلام کے پیغام کو تیغ و سان کی زبان سے بھی سنانے کی نوبت آئے گی، گویا کہ اسلام کے آغاز ہی میں اس کا انجام معلوم تھا کہ لوگ اس دعوت کے قبول سے انکار کریں گے اور اس کو بزدل و روکنے کی کوشش کریں گے

لہ سیرۃ ابن ہشام، دفتر دسائے قریش کی گفتگو لے بعض روایات میں ہے کہ اس سورہ کے اول و آخر میں ایک سال کا فصل ہے، صبح مسلم باب مئوۃ اللیل و بیعتی و حاکم داہد :-

اور آخر مسلمانوں کو ان منکروں اور مخالفوں کے خلاف سر بجف میدان میں آنا ہوگا۔

مکہ میں توحید کا اعلان ہوا تو قریش کے ایک رئیس عقبہ نے دوسرے رئیسوں کے مشورہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر عرض کی، سنو اے میرے بھتیجے! اس نئی دعوت سے تمہارا مقصود اگر مال و دولت ہے تو ہم تمہارے لیے اتنی دولت جمع کر دیتے ہیں کہ تم ہم سب سے زیادہ دولت مند ہو جاؤ، اور اگر تمہیں اپنی سرداری کا خیال ہے تو ہم تمہیں اپنا سردار مان لیتے ہیں کہ تمہارے فیصلہ کے بغیر کوئی کام نہ کریں گے، اور اگر تمہیں بادشاہ بننے کی فکر ہے تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بننے کو تیار ہیں، اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی آیتیں پڑھیں جن کو سننے ہی عقبہ حیرت میں آگیا، اور واپس آکر قریش سے کہا کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ شاعری ہے، نہ جادو ہے اور نہ کاهنوں کی سی باتیں ہیں، قہقہہ بھائیو! میری رائے یہ ہے کہ جو کلام میں نے اُن کے منہ سے سنا ہے وہ بے اثر نہیں رہ سکتا، اس لیے تم محمد کو اپنا کام کرنے دو، اگر وہ کامیاب ہو کر عرب پر غالب آگئے تو ان کی بادشاہی تمہاری ہی بادشاہی اور ان کی عزت تمہاری ہی عزت ہوگی، اور اگر ناکام رہے تو عرب خود ان کا خاتمہ کر دیں گے تمہیں انگلی ہلانے کی بھی ضرورت نہ ہوگی، لیکن رئیسوں نے یہ کہہ کر کہ محمد نے عقبہ پر بھی جادو کر دیا، اس رائے کے ماننے سے بھی انکار کر دیا۔

کچھ دنوں کے بعد مکہ کے بڑے بڑے رئیس پھر اکٹھے ہوئے اور اس دفعہ سب نے مل کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی۔

اے محمد! عرب کا کوئی آدمی ایسا نہ ہوگا جس نے اپنی قوم کو اس مصیبت میں پھنسایا ہو، جس میں تم نے اپنی قوم کو پھنسایا ہے تم باپ دادوں کو برا کہتے ہو، ہمارے مذہب میں عیب نکالتے ہو، ہمارے صدیوتاؤں کو گالی دیتے ہو اور ہم کو نادان اور بے عقل بتاتے ہو تم نے ایک نئی بات نکال کر ہماری جماعت کے اتحاد میں فرق ڈال دیا، تو اگر اس کام سے تمہارا مقصود دولت کمانا ہے تو ہم تمہارے سامنے دولت کا ڈھیر لگا دیتے ہیں کہ تم ہم سب میں دولت مند بن جاؤ اور اگر تمہاری کا خیال ہے تو ہم تم کو سردار ماننے لیتے ہیں، اور اگر بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم تم کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر تم پر کسی جن کا سایہ پڑ گیا ہے تو ہم تمہارا علاج کرائیں گے۔

یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان میں سے کسی بات کی بھی خواہش نہیں، مجھے نہ تو تمہاری دولت چاہیے، نہ تم پر سردار بننا چاہتا ہوں اور نہ تم پر حکومت کرنا میرا مقصد ہے مجھے تو خدا نے رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے اور ایک کتاب مجھ پر اتاری ہے اور مجھے خدا سے حکم ملا ہے کہ اپنے رب کا پیغام سن لو اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کرو، اگر تم اس کو مان لو گے تو دنیا اور دین دونوں میں تمہارا جلا ہوگا اور اگر تم نے نہ مانا تو میں صبر کروں گا، یہاں تک کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا کا فیصلہ آجائے۔

ان دونوں تقریروں سے ظاہر ہو گیا کہ اسلام کا مقصد روم و ایران اور حیرہ و عسنان کی طرح کی شخصی یا قومی شان و شوکت کی بادشاہی نہ تھی، جو صلح و آشتی سے آسانی سے قائم ہو سکتی تھی، اس لیے قریش کی قومی

بادشاہی یا حجاز کی وطنی حکومت کی دعوت کا نظریہ پیش کرنا کافی تھا، لیکن معاملہ کی حقیقت اس سے بالکل الگ تھی، یہ دنیا کی اصلاح عالم کا اخلاقی و سیاسی انقلاب اور زندگی کا ایک ایسا نیا نظام تھا جس کی وسعت میں دین و دنیا کی ہر چیز آجاتی تھی اور اسی لیے اس کے لیے عرب و عجم بلکہ جن و البشر سے قوت آزمائی کرنی تھی۔

قریش کے سردار آخری دفعہ حضرت ابوطالب کی خدمت میں آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح ہو جائے، ابوطالب بھتیجے سے کہتے تھے، جان علم! یہ قریش کے سردار آئے ہیں وہ کچھ شرمناک سے لینا چاہتے ہیں اور وہ کچھ تم کو دینا چاہتے ہیں، ارشاد ہوا، اے علم بزرگوار! میں صرف ایک بات چاہتا ہوں کہ وہ مان لیں جس سے وہ عرب کے بادشاہ ہو جائیں گے اور عجم ان کے زیر نگین ہو گا، ابو جہل نے کہا: ہم آپ کی ایک بات نہیں دس باتیں مانیں گے، ارشاد فرمایا کہ یہ مانو کہ ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا اللہ نہیں، اور خدا کے سوا جن کو پوجتے ہو ان سے دست بردار ہو جاؤ!

حج کے موسم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ایک ایک قبیلہ کے پاس جا کر توحید کی دعوت دیتے ہیں اور اپنی دعوت کو ان لفظوں میں پیش فرماتے ہیں اے لوگو! کہو کہ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں، تم فلاح پاؤ گے، عرب تمہاری بادشاہی میں ہو گا اور عجم تمہارے تابع فرمان ہو گا اور تم جنت میں بادشاہ ہو گے! بیعت عقبہ میں جب مکہ والوں کے ڈر سے مکہ کی ایک گھاٹی میں رات کو چھپ کر رسول انام علیہ السلام کے دست مبارک پر چاند گنتی کے نفوس جو مدینہ سے آئے تھے، بیعت کر رہے تھے تو انصار میں سے ایک خطیب نے اٹھ کر اپنی ایمانی بصیرت اور فراست سے کہا کہ یہ کیسی عظیم الشان حقیقت کا اظہار ہے، اسعد بن زرارہ انصاری رضی اللہ عنہ نے حضور کے دست مبارک کو پکڑ کر لوگوں سے خطاب کر کے کہا: لوگو! تم کو معلوم ہے کہ تم آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ آج تم ان سے اس بات پر بیعت کر رہے ہو کہ تم عرب و عجم بلکہ جن و بشر سے اس کے لیے لڑنے کو تیار ہو؟ سب نے کہا ہاں! انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! آپ اپنی شہر میں پیش فرمائیں، ارشاد ہوا: اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور نماز کھڑی کرو گے، زکوٰۃ دو گے اور میری اطاعت کرو گے اور جو جس کام کا اہل ہو گا اس کو اس سے چھیننے کے لیے جھگڑا نہ کرو گے، اور جس سے تم اپنی اور اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہو میری بھی کرو گے، انصاری نے ایک آواز سے کہا: اے اہل یارب! رسول اللہ! آپ کی یہ سب باتیں منظور لیکن ہمیں اس سے کیا ملے گا؟ فرمایا جنت اور فتح و نصرت! یہ گویا شروع ہی سے معلوم تھا کہ اسلام کا کلمہ دعوت دین و دنیا کی بادشاہی کی کنجی ہے اور یہی معلوم تھا کہ اسلام جس صلح کے پیغام کو لیکر نکلا ہے، دنیا اس کا مقابلہ جنگ سے کرے گی، اور آخر تلوار کو تلوار سے

گروانا اور دنیا میں اسلام کے نظام میں کو قائم کرنے کے لیے عرب و عجم بلکہ جن و بشر میں سے جو راہ کا پتہ بن کر آئے گا۔ اس کو قوت سے توڑنا پڑے گا یہاں تک کہ خدا کا دین اپنے ہر معنی میں پورا ہو جائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زمانہ میں جب کہ اسلام کی دنیاوی طاقت ہنوز دشمنوں سے محصور تھی مختلف موقعوں پر صحابہ کو بڑے بڑے شہروں اور ملکوں کی فتوحات کی خوشخبریاں دیں، جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ حضور کو ان واقعات کا علم دیا گیا تھا، انہیں معلوم تھا کہ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کریں گے تو وہ اپنا عہد بھی پورا کرے گا اور دنیا کی بادشاہیاں ان کے ماتحتوں میں اور بادشاہوں کے تاج ان کے پاؤں میں ڈال دے گا۔

غزوہ احزاب میں جو ہجرت کے چوتھے سال پیش آیا، مثنیٰ بھر مسلمان جو مدینہ کی کھلی آبادی میں بستے، حلا اور عربوں کے نرغے میں گھر رہے ہیں، ذمہ بہ ذمہ خبریں آرہی ہیں کہ سارا عرب اپنی پوری متحدہ طاقت سیلاب کی طرح مدینہ پر اُمٹنا چلا آرہا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور جان نثار صحابہ بھوکے پیاسے مدینہ کی حفاظت کی خاطر شہر کے چاروں طرف خندق کھود رہے ہیں کہ ایک بھاری پتھر سامنے آجاتا ہے جسکو مسلمانوں کے پھاوڑے اور کدالیں، راہ سے ہٹانے سے عاجز ہو رہی ہیں، حضور تشریف لاتے ہیں اور اس زور سے اس پر تین دفعہ ایسی ضرب کاری لگاتے ہیں کہ پتھر چور چور ہو جاتا ہے اور لوہے اور پتھر کی دگر سے ہر ضرب چٹکری نکلتی ہے جس کی روشنی میں پہلے کسری کے شہر، پھر قیصر کے شہر اور تیسری دفعہ حبش کے شہر نظر آتے ہیں، اور حضور ہر دفعہ بلند آواز سے فرماتے ہیں، اللہ کی بات پوری ہوئی۔

اسلام کا آغاز جس بے اطمینانی اور بے سرو سامانی کے ساتھ ہوا اس سے کسی کو اس وقت خیال ہو سکتا تھا کہ یہ چند نیتے، ناقہ کش، عزیز الدیار مسلمانوں کے بازوؤں میں چند ہی سال بعد یہ زور آئے گا کہ وہ قیصر و کسری کے تخت الٹ دیں گے، لیکن منجر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسی وقت خبر دی تھی کہ مسلمانو! تم قسطنطنیہ تک کرو گے۔ مذاہن ستارے ہاتھ آئے گا، قیصر و کسری کے خزانے ستارے تعریف میں آئیں گے، مصر کا تخت تم کو ملے گا، تم سے اور ترکوں سے جن کی آنکھیں پھوٹی اور چہرے چوڑے ہوں گے، جنگ ہوگی، ہندوستان تمہاری فوجوں کا میدان جہاد اور بحر روم تمہارے جنگی جہازوں کا جولان گاہ بنے گا، بیت المقدس کی کنجی ایک دن تمکو ملیگی لیکن ان خوشخبریوں، بشارتوں اور پیشینگوئیوں کے بحجم میں یہ بات بھولنا نہ چاہیے کہ یہ حکومت، یہ بادشاہی یہ تخت، یہ تاج، یہ خزانے اسلام میں مقصود بالذات نہیں، یہ اس لیے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کے بہت سے مواقع کو دور کرنے میں معین ہیں، اور اسلام کے حدود اور قانون عدل انصاف کے اجراء کے ذریعے ہیں، اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو وہ اسلام کی حکومت نہیں خواہ وہ مسلمانوں کی ہو، دوسری بات یہ ہے کہ اس قوت و طاقت، شان و شوکت اور مال و دولت کو صرف خدا کی مرضی کے حصول میں صرف کیا جائے، اگر یہ نہ ہو تو یہ سلطنت، یہ عیش و عشرت، یہ دولت و حشمت اور جاہ و مال، سوء مال کا موجب ہو

جائے گا۔ سی لیے ضروری ہے کہ کروفر سے جی نہ لگایا جائے اور نہ دل میں اس کی لو لگنے پائے اور یہ خیال رکھا جائے کہ یہ دنیا کی سلطنت و حشمت اور مال و دولت دنیا کی نہیں بلکہ صرف آخرت کی آرائش کے لیے ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ کھیتی دنیا کے لیے ہے تو آخرت کے آرام سے محرومی ہوگی اور اگر آخرت کے لیے ہے تو دنیا اور آخرت دونوں ہی کے لیے فوز و فلاح کا موجب ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (شوری، ۲۰)
وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَتْ جُزْئُ التَّاجِرِينَ (آل عمران: ۱۵)

جو شخص آخرت کی کھیتی کا خواستگار ہو، اس کو ہم اس میں سے دیں گے اور جو دنیا کی کھیتی کا خواستگار ہو اس کو ہم اس میں سے دیں گے اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا۔

اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طلب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔

یہی سبب ہے کہ مسلمانوں کو ہر قدم پر ہشیار کیا گیا ہے کہ دولت فانی کے پیچھے دولت باقی کو مت بھولو، کیونکہ یہاں کی لذت، عیش و عشرت، آرام و راحت اور دولت و سلطنت آخرت کے لذائذ، ثواب اور نعمتوں کے مقابلہ میں بے سبب ہیں۔

اور جن لوگوں نے ظلم سننے کے بعد خدا کے لیے وطن چھوڑا، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانا دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ مَّا ظَلَمُوا النَّبِيَّ تَزِدْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَكَانَ جُزْءُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ (نحل، ۶)

جو لوگ اپنی غلطی سے دنیا کے فانی معاوضہ کو آخرت کے باقی معاوضہ کے مقابلہ میں ترجیح کے قابل سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان لفظوں میں ہشیار فرمایا۔

کیا تم آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے تو دنیا کی زندگی کا فائدہ آخرت میں بہت معمولی ہے۔

أَرْضِيَتْكُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (توبہ، ۶۱)

اور جو ہر نیم کو دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی ذلت ہے اور جو خدا کے پاس ہے، وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے، کیا تم نہیں سمجھتے۔

وَمَا أُوتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ (قصص، ۶)

مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے۔

بَلْ تَوَسَّوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (اصل: ۱)

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْآخِرَةِ هُمْ خَيْرٌ لِلَّذِينَ
يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (اعراف: ۲۱)

اور آخرت کا گھر پر مینگاروں کے لیے بہتر ہے
کیا تم سمجھتے نہیں۔

اسی طرح دنیا کی ہر تکلیف سے آخرت کی سرائیں بڑھ کر ہیں۔
وَإِذَا قُلِّمُوا اللَّهُ الْخَيْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ (زمر: ۳)

پھر ان کو خدا نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ
چکھا دیا اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے
کاش یہ سمجھ رکھتے۔

وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ
(طہ: ۷۷)

اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت
دیر رہنے والا ہے۔

اگر آخرت کا خیال کیے بغیر دنیا کے ذرہ ذرہ پر کوئی حکمرانی بھی کر لے اور دنیا کے مال و دولت
سے اپنا گھر بھی بھر لے تو اس کی یہ ساری محنت اکارت اور یہ ساری دولت و حشمت بے سود۔

مَنْ كَانَ يُؤِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّلَهَا
نُوفٍ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ
فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَ
حَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ (ہود: ۲۱)

جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت
کے طالب ہوں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی
میں دے دیتے ہیں اور انہیں ان کی حق تلفی نہیں کی
جاتی یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش
جہنم کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے
سب برباد اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب ضائع۔

دُنیا کی ساری بادشاہی آخرت کی نعمتوں کے مقابلہ میں پرکاش سے بھی کمتر ہے۔
فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ
إِلَّا قَلِيلٌ (توبہ: ۶)

دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے
مقابل بہت ہی کم ہیں۔

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ
إِلَّا مَتَاعٌ (زمر: ۳)

اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں بہت تھوڑا
فائدہ ہے۔

اگر دنیا کے ساتھ آخرت کی دولت نہ ہو تو یہ دنیا کی لذت فریب اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔

(آل عمران: ۱۹، حدید: ۳)

اسلام یہ ہے کہ دنیا کو اس لیے نہیں، بلکہ دنیا کو آخرت کے لیے برتنا چاہیے جو کہ خطیوں
میں یہ اکثر دہرایا جاتا ہے۔

إِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَرَأَيْكُمْ
خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ

دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت
کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔

قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ گودنیا کی ساری چیزیں انسانوں کے لیے ہیں۔
 هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَنَافِيَ
 اِلَٰهَ رُضِيَ جَمِيعًا۔
 وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں
 تمہارے لیے پیدا کیں۔

پھر دوسری جگہ بتایا کہ خود انسان کس لیے بنا۔
 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ
 اِلَّا لِعِبَادَتِي وَفَالْهٰذِيٰتِ (۳۰)
 اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا
 کہ وہ میری عبادت کریں۔

دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں انسانوں کو اس لیے ملیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا ذریعہ
 بنایا جائے دنیا کے کاموں سے آخرت کی نعمتیں ملتی آئیں، یہ دنیا کی دولت اسی لیے دی گئی ہے کہ اس
 آخرت کا سودا حاصل کیا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قارون کے قصہ میں بنی اسرائیل کے چند
 مومنوں کی زبان سے اس حقیقت کو یوں ظاہر فرمایا ہے :-

وَاَبْسَخَ فِي مَآثِلِكِ اِلٰهًا الدَّارَ الْاٰخِرَةَ
 وَلَوْ كُنْتَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا رَقَصًا (۳۱)
 اور خدا نے تجھے دنیا میں جو کچھ دیا ہے اس آخرت
 کو ڈھونڈ اور دنیا سے اپنا حصہ مت بھول۔

اسی معنوں میں اللہ دنیا مذرعتہ، الاخرة (دنیا آخرت کی کہتی ہے) کا فقرہ زبان زد ہے۔
 قرآن پاک کی وہی آیتیں جن میں اہل ایمان کو دنیاوی بادشاہی اور فتح و کامرانی کی خوشخبری دی
 گئی ہے۔ ہمارے مقصد کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں، فرمایا گیا،

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
 الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الدُّنْيَا
 حَتّٰى اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى
 لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ
 اَمْنًا يَّعْبُدُوْنَ رَبَّىْ لَا يُشْرِكُوْنَ
 فِى شَيْْءٍ وَّ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ
 فَاِنَّكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝ وَاَقِمُوا
 الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَاطِيعُوا
 الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (دور: ۷)
 جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے
 ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم
 بنا دے گا، جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا
 تھا، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے
 لیے پسند کیا ہے، مستحکم و پائیدار کرے گا، اور
 خوف کے بعد امن بخشنے گا، وہ میری عبادت
 کریں گے اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنائیں
 گے اور ہو اس کے بوجھ کر تو ایسے لوگ بدکردار
 ہیں اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور پیغمبر
 خدا کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔

خدا نے ایمان اور عمل صالح والوں کو زمین کی سلطنت، تمکین اور امن عطا فرمائے جائیگی مگر
 بتائی ہے، تاکہ وہ ہر مانع اور مخالف طاقت سے بے پروا ہو کر میری اطاعت، عبادت اور میرے
 احکام کی بجا آوری اور میرے قانون کے اجراء میں لگے رہیں، اور اگر اس امن و اطمینان اور ما

طاقتوں کے استیصال کے بعد بھی احکام الہی سے کوئی سرتابی کرے گا تو وہ نافرمان ٹھہرے گا، نماز کا قیام، زکوٰۃ کا انتظام و رسول کی اطاعت اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔

دوسری جگہ فرمایا :-

الَّذِينَ اِنْ مَكَنْتُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِهِ
عَاقِبَةُ الْاُمُورِ رَجح: ۷۶

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں ستریں دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کریں حکم دیں اور بُرے کاموں سے منع کریں اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو زمین میں قوت عطا فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نماز کو جو حقوق الہی کی بجا آوری کا سرعنوان ہے قائم کریں، اور زکوٰۃ جو بندوں کے ادائے حقوق کا دوسرا نام ہے ادا کریں، اور دنیا میں امور خیر کی تعمیل اور امور شر کے اسناد کا اہتمام کر سکیں، اسلامی سلطنت کا مقصد نہ جذبہ کا حصول نہ خراج کا وصول نہ غنیمت کی فراوانی نہ دولت کی ارزانی نہ تجارت کا فروغ نہ جاہ و منصب کا فریب نہ عیش و عشرت کا دھوکہ اور نہ شان و شوکت کا تماشہ ہے، بلکہ سرتاسر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بجا آوری اور اس کے لیے جدوجہد اور سعی و محنت کی ذمہ داری کا نام ہے۔

عہدِ نبوی میں نظامِ حکومت

عام خیال یہ ہے کہ اسلام کو عرب میں ایک عادلانہ نظامِ حکومت قائم کرنے میں جو دشواریاں پیش آئیں وہ تمام تر اہل عرب کی وحشت، بداوت اور جہالت کا نتیجہ تھیں، لیکن درحقیقت اس سے زیادہ یا اس کے برابر خود وقت کا تمدن بھی اسلام کے عادلانہ نظامِ حکومت کا دشمن تھا اور اس کی مخالفت وحشت سے زیادہ اور دیرپا تھی، چنانچہ ۸ ہجری میں فتح مکہ کے بعد اگرچہ وحشی عربوں نے اسلام کے سامنے اپنی گزنیں جھکا دیں لیکن وقت کے تمدن کا سرِ پُھر و راب تک بلند تھا، چنانچہ نامہ اقدس کے جواب میں شہنشاہ ایران کا جواب اور قیصر روم کے حامیوں کے مقابلہ میں بغزوہ موتہ وغیرہ واقعات جو کچھ میں پیش آئے اور اس کے بعد خلافت راشدہ میں ایرانیوں اور رومیوں سے لڑائیاں اسی سرکشی و تردد کا نتیجہ تھیں۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ چھٹی صدی عیسوی میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اسلام کے ظہور کا زمانہ ہے، دنیا کی تمام سیاسی قوتیں مشرق و مغرب کی دو عظیم الشان طاقتوں کے زیر سایہ تھیں، مشرق کی مائندگی فارس کے کسریٰ اور مغرب کی قسطنطنیہ کے قیصر کو رہے تھے اور ان دونوں کے ڈانڈے عرب کے عراقی و شامی حدود پر آکر ملتے تھے، عرب کے وہ قبائل جن میں ذرا بھی تہذیب و تمدن کا نام نہ تھا، وہ انہی دونوں میں سے کسی کے زیر اثر اور تابع تھے، یمن، بحرین، عمان اور عراق ایرانیوں کے اور وسط عرب اور حدود شام رومیوں کے ماتحت یا زیر اثر تھے۔

چنانچہ ننھی خاندان نے مقامِ حیرہ میں ایرانیوں کی ماتحتی میں ایک وسیع سلطنت قائم تھی، جس کے فرمانروا عمان بن منذر وغیرہ تھے، عسائی خاندان جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک قائم رہا، رومیوں کی سرپرستی میں حدود شام پر حکومت کرتا تھا، یمن میں مدت تک خود عرب کی مستقل خاندانی ریاستیں قائم تھیں لیکن آخر زمانہ میں یمن خود ایرانیوں کے علم کے نیچے آگیا تھا، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یمن میں اذان نامی ایرانی حاکم موجود تھا، عرب پر ان سلطنتوں کا اس قدر اقتدار قائم ہو چکا تھا کہ خود عربوں کے ذہن میں جب کسی نظامِ سلطنت یا نظامِ تمدن کا خیال آتا تھا تو اسی ایرانی یا رومی نظامِ سلطنت اور نظامِ تمدن کا آتا تھا، ان سے الگ یا ان سے بالاتر کسی نظامِ زندگی کا تخیل ان کے ذہن کی گرفت سے بالاتر تھا۔

اس بنا پر اسلام عرب میں جو نظامِ حکومت قائم کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے صرف یہی کافی نہ تھا کہ عرب کی قدیم وحشت کو مٹا کر اسلامی تہذیب و تمدن کی داغ بیل ڈالی جائے۔ بلکہ سب سے مقدم کام یہ تھا کہ عرب کے غیر قوموں کے دماغی تسلط، سیاسی مرعیت اور ان کے اخلاقی و تمدنی اثر سے آزاد کرایا جائے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر نہ صرف عربوں کو، بلکہ سارے عالم کو انسانوں کے خود ساختہ قانون کی غلامی سے نکال کر قانونِ الہی کی اطاعت و فرمانبرداری میں دید یا جائے اور بتایا جائے کہ قانونِ الہی کو چھوڑ کر دوسرے انسانی قوانین کی پابندی

شرک کا دوسرا راستہ ہے لیکن جیسا کہ اسلام کے تمام فرائض و اعمال میں ترتیب و تدریج ملحوظ رہی ہے، اسی طرح اسلام کے نظام حکومت میں بھی تدریج ترقی ہوتی گئی، چنانچہ اگرچہ آپ ساری دنیا کی اصلاح کے لیے آئے تھے مگر آپ نے اپنا کام عرب سے شروع کیا، تاکہ ایک ایسی صالح جماعت کا ظہور ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اور آپ کے بعد بھی اس فرض کی تکمیل میں مصروف رہے، قرآن پاک کی یہ آیت اسی نکتہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

وَكُنَّا لَكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُوْنُوْا مَشٰكِلًا
عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَتِ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا (بقرہ ۱۷۷)

اور اسی طرح اے مسلمانو! ہم نے تم کو بیچ کی امت بنایا تاکہ تم لوگوں کو بتانے والے بنو اور رسول تمہارا بننے والا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول اس امت مسلمہ کے لیے اور یہ امت مسلمہ دوسری قوموں کی ہدایت و راہنمائی اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے برائے کار لائی گئی ہے۔

لیکن یہی تدریجی ترتیب خود اہل عرب کی اصلاح میں بھی ملحوظ تھی، چنانچہ سب سے پہلے آپ نے عرب کے اندرونی حصے یعنی تہامہ، حجاز اور نجد کے لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کیا اور آپ کی ۲۰ سالہ زندگی کے تقریباً سولہ سترہ سال انہی قبائل کی اصلاح و ہدایت کے نذر ہو گئے یہی وجہ ہے کہ مدینہ کے تختان کی طرح اگرچہ ہجرویمامہ کے سبزہ زار بھی اسلام کو اپنے دامن میں پناہ دینے کے لیے آمادہ تھے اور قبائل یمن کے سایہ بڑے رئیس طویل دوسی نے آپ کو قبیلہ مدوس کے ایک عظیم الشان قلعہ کی حفاظت میں لینا چاہا تھا لیکن آپ نے ان مستعد مقامات کو چھوڑ کر مدینہ کی سنگلاخ زمین کو دارالہجرۃ بنایا، وہ اگرچہ منافقین اور یہود کی وجہ سے مکہ سے زیادہ پرخطر تھا اور ابتداء میں مہاجرین رضی اللہ عنہم کے لیے اس کی آب و ہوا بھی سازگار نہ تھی تاہم آپ نے اسی کی طرف ہجرت فرمائی لیکن جب رفتہ رفتہ عرب کے اس حصہ میں کافی طور پر نظام اسلام قائم ہو گیا اور صلح حدیبیہ نے عرب کے مرکز یعنی مکہ کا راستہ صاف کر دیا اور وہ فتح ہو گیا تو اب عرب کے دوسرے حصوں کی طرف توجہ کا وقت آگیا۔ اس بنا پر اسلام کے دائرہ عمل کو وسعت دی گئی اور عرب کے ان حصوں کی طرف توجہ فرمائی گئی۔

عرب کے اندرونی حصوں میں زیادہ تر اسلام کی اشاعت رؤسائے قوم اور سرداران قبائل کے ذریعہ سے ہوئی تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حصوں میں بھی یہی طریقہ دعوت اختیار فرمایا چنانچہ سب سے پہلے قرب و جوار کے سلاطین و رؤسا کو اسلام کی دعوت دی کہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے ان میں سے کسی ایک کا اسلام قبول کر لینا ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو قبول اسلام پر آمادہ کر دینا تھا، چنانچہ روم کے قیصر کو جو نامہ مبارک آپ نے لکھا تھا، اس میں یہ فقرہ تھا کہ اگر تم نے اس کو قبول نہیں کیا تو تمہاری ساری رعایا کے عدم قبول اسلام کا گناہ بھی تمہاری ہی گردن پر ہو گا، اس سے اگرچہ خود قیصر کا دل نور اسلام سے منور ہو چکا تھا، لیکن وہ اتنا کم تھا کہ تاج مرصع اور تخت زرین کی چمک میں یہ روشنی ماند پڑ گئی، بنجاشی بادشاہ حبش نے آپ کی رسالت کی تصدیق کی اور اپنے خاندان کے کچھ افراد کا وفد آپ کی خدمت میں روانہ کیا، یمن

کے تمام روسائے رفتہ رفتہ اسلام قبول کر لیا، عرب کے حدود میں ایک غسانی سلطنت تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اگرچہ پروری طور پر اس کا قلع قمع نہ ہو سکا تاہم غزوہ تبوک نے آپؐ کے حوالین کے لیے اس کا راستہ بھی بہت کچھ ہموار کر دیا تھا اور اب گویا سارا عرب اسلام کے سایہ کے نیچے تھا اور اس کا نظام حکومت سارے عرب پر چھا چکا تھا، اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے آخری فرض تمام دنیا میں اللہ تعالیٰ کی شہنشاہی کا اعلان تھا، چنانچہ تجلے انوار میں آپؐ نے ان بلیغ الفاظ میں اس کا اعلان فرمایا:

أَلْيَوْمَ اسْتَدَارَ الزَّمَانُ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ - جس دن خدا نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔

یہ ایک ایسا عظیم الشان انقلاب تھا جس نے تمام خود ساختہ قوانین، سیاسی تکلفات، بدعات اور مظالم سے لبریز شالہ نظامہ سلطنت کو بیخ و بنیاد سے اکھاڑ دیا، اس انقلاب نے نہ صرف قسری قیصر کی شخصیتوں کا خاتمہ کر دیا، بلکہ خود کسرویت اور قیصریت کو صفحہ ہستی سے فنا کر دیا، یہی پیشین گوئی ان الفاظ میں ظاہر ہوئی:

إِذَا هَلَكَ كِسْرِي فَلَا كِسْرِي بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ - جب کسری ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد کوئی کسری نہیں، اور جب قیصر ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں۔

اور اس کے بعد ایک ایسی عادلانہ سلطنت کی بنیاد ڈالی گئی جس کا قانون خدا کا قانون جسکی حکومت خدا کی حکومت اور جس میں ہر شخص ایک طرح سے خود ہی اپنا حاکم اور خود ہی اپنا محکوم تھا، کیونکہ اسلامی سلطنت بادشاہ اور اس کے خاندان کی ملکیت نہ تھی، بلکہ ملکیت تو صرف ایک خدا کی تھی لیکن اس کی نیابت سارے مسلمانوں کا یکساں حق تھا، یا اس کو یوں کہیے کہ نظام اسلام میں ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی رعایا کا نگران حاکم ہے، شوہر اپنے اہل و عیال کا، بیوی شوہر کے گھر کی، معلم اپنے شاگردوں کا، آقا اپنے غلاموں کا، غلام اپنے متعلقہ کاموں کا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کا کہ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ - یعنی تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کے زیر نگرانی اشخاص در رعیت کے متعلق سوال ہوگا، یہی مطلب ہے اس سے اسلام کے اصول و سلطنت کا ایک اساسی نقطہ نظر سامنے آ جاتا ہے۔

دنیا میں جو سلطنتیں قائم ہوئیں یا ہوتی ہیں ان کا عام قاعدہ یہ ہے کہ ایک فاتح ایک گروہ کو لیکر اٹھتا ہے اور لاکھوں کو تہ تیغ کر کے اپنی طاقت و قوت سے سارے جتھوں کو توڑ کر ہزاروں گھروں کو ویران کر کے سب کو زیر کر کے اپنی سرداری اور بادشاہی کا اعلان کر دیتا ہے اور ان تمام خونریزیوں کا مقصد یا تو شخصی سرداری یا خاندانی برتری یا قومی عظمت ہوتی ہے، مگر اسلامی جنگ و جہاد اور اسلامی نظام حکومت کی جد جہد میں ان میں سے کوئی چیز بھی ملتی نظر نہ تھی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی سرداری نہ خاندان قریش کی

بادشاہی نہ عزتی سلطنت نہ دنیا کی مالی حرص و ہوس، بلکہ اس کا ایک ہی مقصد تھا، صرف ایک شہنشاہ اور اس کی بادشاہی کا اعلان اور ایک فرمان الہی کے آگے سارے بندگان الہی کی سرائفگی۔

دنیا میں سلطنتوں کے بانیوں کا مقصد قیام سلطنت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، لیکن اسلام جو سلطنت قائم کرنا چاہتا تھا وہ بجائے خود مقصود بالذات نہ تھی، بلکہ اس کے ذریعہ سے دنیا کے تمام ظالمانہ نظامہائے سلطنت کو مٹا کر جن میں خدا کے بندوں کو بندوں کا خدا ٹھہرایا گیا تھا، اس کی جگہ خدا کے فرمان کے مطابق ایک ایسا عادلانہ نظام قائم کرنا مقصود تھا جس میں خدا کے سوا نہ کسی دوسری ارغی و سماوی طاقت کی سلطنت ہو اور نہ کسی دوسرے کا قانون رائج ہو اور جس میں فرمانروا افراد کی شخصیت، قومیت، زبان، نسل، وطن اور رنگ سے اس کو تعلق نہ ہو، بلکہ اس کی جدوجہد کا سارا منشاء سلطنت کے قانون، طرز سلطنت، طریق حکومت اور عدل و انصاف اور احکام کے حق و باطل سے نہ ہو۔

اس مقصد کے لحاظ سے دنیا کی تمام قوموں میں سے عرب کا انتخاب، ان کی ظاہری و معنوی خصوصیات کے سبب سے ہوا، ظاہری تو اس لیے کہ وہ ایران اور روم کے درمیان واقع تھے جو اس وقت کی فاسد دنیاوی طاقت کے منظر تھے، اور جن کو توڑنا اور فنا کرنا ضروری تھا اور اس کے لیے ایسی ہی دنیائی ہمایہ قوم کی ضرورت تھی اور معنوی یہ کہ ایسی قوم کے انتخاب کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ وقت کے فاسد نظام سلطنت کو مٹانے کے لیے کام میں لائے، کچھ فطری استعداد کی ضرورت تھی اور یہ استعداد ازل ہی سے ان میں دیوت رکھی گئی تھی عرب کی فطری شجاعت، کوہ نسکن عزم و استقلال، زلزلہ انگیز قوت ارادی کا بڑا مقصد یہ تھا کہ یہ اخلاقی عناصر حکومت اسلامیہ کی تعمیر میں کام آئیں، اور ان اوصاف کی جلاء اخلاص، ثنیت، صبر و توکل و اعتماد علی اللہ وغیرہ اخلاقی روحانی ہی سے ممکن تھی، اس لیے اولاً ان کو اس طرز حکومت سے پاک رکھا گیا جس کو دنیا کی سلطنتوں نے اپنے شخصی و خاندانی اور قومی جاہ و جلال، رعب و اقتدار، اور شان و ہیبت کو قائم رکھنے کے لیے اختیار کر رکھا تھا، نہ کورہ ہالا اخلاقی محاسن کے وجود بقا بلکہ ان کی ترقی و نشوونما کی ایک ہی صوت تھی کہ ایک اللہ کے فرستادہ، مامور من اللہ، ایک پاکباز راہنما، ایک مقدس امیر، ایک معصوم امام کے پر تو صحبت اور تعلیم تربیت سے ان میں ایک ایسا تقویٰ، ایک ایسا پاک احساس، ایک ایسا روشن ضمیر، ایک ایسا نور ایمان پیدا کیا جائے جو بطور کسی قسم کے جبر و اکراہ کے ہر فرد کو احکام الہی کے تحت میں سلطنت کے قوانین کی پابندی اور احترام پر خود مجبور کر دے۔

اس اصول پر جو نظام سلطنت قائم کیا جائے گا اس کے لیے دو شرطیں لازمی ہیں،

۱۔ یہ کہ وہ چند بنیادی اصولوں پر مبنی ہو۔

۲۔ یہ بنیادی اصول صرف خشک انسانی قانون پر مبنی نہ ہوں بلکہ اس کا اساس اولین محض اخلاص قلب

اور خدا تعالیٰ کی اطاعت ہو۔

اسلام کا نظام سلطنت انہی اصولوں پر قائم کیا گیا اور خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانہ تک قائم رہا

اس نظام سلطنت کا بڑا نتیجہ یہ تھا کہ اس میں قانون کے رو سے چھوٹے بڑے، اونچے نیچے، کالے گورے اور عربی و عجمی کی تفریق بالکل مٹ گئی، یمن اور بحرین کے ایران نژاد، نجد و حجاز کے عرب، حبش کے حبشی، بابل ایک ہی سطح پر اکھڑے ہو گئے اور بادشاہی و شہنشاہی کے وہ تخت جو مشرق و مغرب میں بکھے تھے، الٹ گئے اور اسلام کی سلطنت کا امام اور دوسرے اہلکار حکام حقوق میں عام مسلمانوں کے برابر کر دیئے گئے۔

عام خیال یہ ہے کہ اسلام نے قانونی مساوات کی جو سلطنت قائم کی، وہ عرب کے لیے کوئی نئی چیز نہ تھی کیونکہ اہل عرب فطرۃً خود دار تھے اور ان کے قبیلوں میں شیوخ کی ریاست قریب قریب اسی پر واز کی تھی مگر یہ سخت تاریخی غلطی ہے، عرب میں مدت سے تین سلطنتیں قائم تھیں، لخمی، حمیری، غسانی اور یہ سب کی سب اسی طرز کی تھیں جیسی دنیا میں دوسری شاہانہ حکومتیں تھیں، یمن میں سبا اور حمیر کی سلطنتیں بھی اسی قسم کی تھیں، اسلام سے کچھ ہی پہلے کندہ کی جو ریاست رومیوں کے زیر اثر قائم ہوئی تھی، وہ بھی اسی نقشہ پر تھی قبائل کے سردار اگرچہ جمہور کی مرضی یا ذاتی کردار مثلاً شجاعت و فیاضی وغیرہ کی بنا پر انتخاب کیے جاتے تھے لیکن ان کے حقوق بھی عام لوگوں سے متنازع تھے، چنانچہ لڑائیوں میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا اس میں سرداران قبائل کے لیے خاص حقوق مقرر تھے جن سے اور تمام لوگ محروم تھے، یہی حقوق ہیں جن کو صفیہ مراء، نشیہ اور فقول کہتے ہیں اور اسلام نے انہی کو مٹا کر محض قائم کیا ہے عام مجالس میں لوگوں کو سرداران قبائل کے سامنے آزادانہ گفتگو کرنے کا بھی حق حاصل نہ تھا، چنانچہ ایک جاہلی شاعر جو مذہباً یہودی تھا کہتا ہے :

كُنْكَرَانِ شَنَا عَلَي النَّاسِ قَوْلُهُمْ وَلَا يَنْكُرُونَ الْقَوْلَ حِينَ نَقُولُ
اور اگر ہم چاہیں تو لوگوں کی باتوں کو رد کر دیں اور جب ہم بولیں تو وہ لوگ اس کو رد نہیں کر سکتے
سرداران قبائل اپنے لیے جس چراگاہ کو مخصوص کر لیتے تھے اس میں دوسرے لوگوں کو قدم رکھنے کا بھی اختیار نہ تھا، چنانچہ حرب بسوس اسی بنا پر واقع ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے :
لَوْ حَمَى الْوَحْيُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . اللَّهُ أَوْ رَسُولُكَ سَوَّاهُ شَخْصًا كَوَّاهُ كَلَامًا
اس کا مقصد اسی رسم کا مٹانا تھا۔

سلاطین شاہانہ شان و تجمل سے اونچے اونچے محلوں اور ایوانوں میں بڑے بڑے قیمتی لباسوں اور سونے چاندی اور زرد و سیاہ ہر کے زیوروں سے آراستہ ہو کر اونچے اونچے پیش بہا تختوں پر جلو س کرتے تھے، ان کے امراء علی قدر مراتب سونے چاندی کی مرصع کرسیوں پر اور ریشمی گدوں پر بیٹھتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے یک قلم ان مصنوعی تفرقوں کو مٹا دیا، نشست کے لیے سونے چاندی کا سامان اور ریشمی لباس و فرش حرام کیے گئے، سونے چاندی کے زیورات مردوں کے لیے حرام ٹھہرے، امام وقت اور اس کے احکام کے لیے مسجد اور اس کا صحن ایوان تھا، حاجب و دربان کے پرے اٹھ گئے، چادش و نقیب رخصت کر دیئے گئے، طلائی و نقرئی وز مردیں تخت اٹھوا دیئے گئے، امام اور اس کے حاکم عام

مسلمانوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر نشست کرتے تھے، اور پستی و بلندی کی تفریق باقی نہیں رکھی گئی، چنانچہ وضع لباس کے لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عام صحابہ میں کسی قسم کا فرق مراتب موجود نہ تھا، ایک مرتبہ ایک صحابی ایک شاہی عبا لیکر آئے، چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرب کے مختلف حصوں سے وفود حاضر ہوا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اسے خرید لیں تاکہ جب دوسرے شہروں یا ملکوں سے وفود آپ کی خدمت میں آئیں تو آپ اس کو زریعہ تن فرمائیں یا جمعہ کے دن جو گو یا مسلمانوں کے دربار عام کا دن ہے، آپ اس کو پہنیں، اس وقت حضرت عمرؓ کی نظر اسلام کے لیے اس ظاہری جاہ و جلال اور ترک و احتشام پر گئی جس کے شاملان وقت عادی تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتباہ کے اس پردے کو فوراً چاک کر دیا کہ مسلمانوں کا پیشوا شاملانہ جاہ و جلال کے اظہار کے لیے مبعوث نہیں ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کو پہنتا ہے آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔

اسی طرح نشست میں بھی آپ نے تفوق و برتری کے اعتبار کو اس قدر مٹایا کہ مجلس کے اندر آپ میں اور ایک عام آدمی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کی مجلس میں بیٹھتے تو باہر سے آنی والوں کو پوچھنا پڑتا کہ تم میں محمد کون ہیں، لوگ اشارہ سے بتاتے، صحابہ نے چاہا کہ کم از کم ایک چوترا ہی بنا دیا جائے، جس پر آپ جلوہ افروز ہوں، مگر اس کو بھی آپ نے پسند نہیں فرمایا۔

اس وقت کی شاملانہ حکومتوں میں بادشاہ اور شاہی خاندان کے افراد قانون کی زد سے مستثنیٰ تھے مگر یہاں یہ حال تھا کہ ہر قانون الہی کی تعمیل کا اصل نمونہ اس کا رسول اور اہل بیت رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اگر نعوذ باللہ اہل بیت سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، تو ان کے لیے دوہری سزا ہے، ایک بار ایک محترم و می خاتون فاطمہ بنت قیس نے چوری کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، چونکہ وہ معزز خاندان کی بی بی تھیں صحابہ کو یہ گراں گزرا اور انہوں نے آپ کی خدمت میں حضرت اسماء بن زید کے ذریعہ سے سفارش کرائی چاہی، آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ جب کوئی معمولی آدمی کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو اس کی سزا دیدی جاتی تھی مگر جب وہی جرم بڑے رتبہ کے لوگ کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیتے تھے پھر فرمایا کہ اگر محمدؐ کی بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی تو میں یقیناً اس کا ہاتھ کاٹتا۔ ایک بار آپ صحابہ کو مال تقسیم فرما رہے تھے، ایک آدمی آیا اور حرص کے مارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹوٹ پڑا، آپ کے ہاتھ میں کھجور کی چھڑی تھی، آپ نے اس سے کوہنچ دیا جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر زخم آگیا، آپ نے دیکھا تو اسی وقت فرمایا کہ آؤ اور مجھ سے قصاص لو، لیکن اس نے کہا کہ یا رسول اللہ! میں نے معاف کر دیا۔

ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی لوٹیاں آئیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھوں

۱۔ یہ حدیث بخاری کے متعدد ابواب میں موجود ہے مثلاً کراہۃ الشفاعة فی الحدود و اذار فح الی السلطان۔

۲۔ ابو داؤد ج ۲ ص ۱۵۸، کتاب الحدود ۱۰

میں چکی پیٹے پیتے چھالے پڑ گئے تھے، انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ دکھائے اور فرمایا کہ گھر کے کام کاج کے لیے ان میں سے ایک لونڈی عنایت فرمائیے لیکن آپؐ نے فرمایا کہ بدر کے یتیم تم سے زیادہ اس کے مستحق ہیں۔ ابطال سود کا جب حکم آیا تو سب سے پہلے آپؐ نے اپنے چچا حضرت عباسؓ کے تمام سودی معاملات کو باطل قرار دیا، جاہلیت کے انتقام کے مٹانے کا جب قانون عام نافذ ہوا تو سب سے اول اپنے ہی خاندان کا انتقام جو دوسرے قبیلہ پر باقی چلا آتا تھا، معاف فرمایا، اسلامی محاصل زکوٰۃ و صدقات و عشر وغیرہ کے مستوجب ہونے اور ان کی ادائیگی میں خاندان نبوت بھی بالکل عام مسلمانوں کی طرح شریک تھا۔

اسی طرح بادشاہوں نے لوگوں کے دنوں میں اپنی اعلیٰ نسب اور بلندی کا یہ تصور پیدا کر دیا تھا کہ وہ گویا ساری مخلوقات سے افضل ہیں، بخلاف اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو خاص خطاب خدا سے پایا وہ یہ ہے کہ آپؐ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، عبدیت کاملہ ہی آپؐ کا کمال تھا، اعزاز کے وہ وہی طریقے جن کا سلاطین نے اپنے کو ایک زمانہ سے مستحق قرار دیا تھا، آپؐ نے ان سب کو مٹا دیا، ورنہ مایا خدا کے نزدیک سب سے بڑا نام یہ ہے کہ کوئی اپنے کو شاہ شاہان کہے، ایک دفعہ آپؐ کو کسی نے سیدنا کہا تو فرمایا، یہ تو اللہ کے لیے ہے، آپؐ کو یہ بھی پسند نہ تھا کہ لوگ آپؐ کو دوسرا نبیاء علیہم السلام پر فضیلت دیں۔

ایک بد سورج میں گھن گھا، چونکہ اسی دن آپؐ کے صاحبزادہ ابراہیمؑ کا انتقال ہو چکا تھا اور عرب کا خیال تھا کہ جب کسی بڑے آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو سورج میں گھن لگ جاتا ہے، اس لیے لوگوں نے اس واقعہ کو حضرت ابراہیمؑ کی موت کی طرف منسوب کر دیا، لیکن جب آپؐ صلوٰۃ کسوف سے فارغ ہوئے تو ایک خطبہ دیا جس میں اس خیال کی تردید کی اور فرمایا کہ چاند و سورج خدا کی دو نشانیاں ہیں، کسی کی موت دھت سے گھن نہیں لگتا۔ ایک بار ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس پر اس قدر رعب نبوت طاری ہوا کہ جسم میں دھت پڑ گیا آپؐ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، میں تو اُسی عورت کا لڑکا ہوں جو خنک کیا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔

ایک بار آپؐ کی خدمت میں ایک قیدی لایا گیا، اس نے کہا کہ خدا یا میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، محمدؐ کی طرف رجوع نہیں کرتا، آپؐ نے فرمایا کہ اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ حق کس کا تھا۔ حالانکہ یہ وہ فقرہ ہے جس پر سلاطین کی عدالت گاہوں سے پھانسی کی سزائیں دی جاسکتی تھیں کہ اس سے ان کے نزدیک ذات شاہانہ کی توہین متصور ہوتی ہے۔

ایک بار آپؐ نماز پڑھ رہے تھے، حالت نماز ہی میں ایک بدو نے کہا: خداوند! بچہ پر اور محمدؐ پر رحم فرما اور ہم دونوں کے ساتھ کسی پر رحم نہ کر۔ آپؐ نے سلام پھیرنے کے ساتھ ہی بدو کو ٹوکا کہ تم نے ایک وسیع چیز یعنی رحمت الہی کو محدود کر دیا۔ حالانکہ اس نے درباری زبان میں شاملہ وفاداری کی سب سے بڑی علامت کا

انہار اس فقرہ میں کیا تھا، جس پر سلاطین زمانہ اکرام والعام کی ہارش کرتے تھے۔

سلطنت کے مفتومات و محاصل کو دنیا کے بادشاہوں نے ہمیشہ اپنی ذاتی ملک سمجھا اور اپنے ذاتی و خانہ دانی عیش و آرام کے سوا ان کا کوئی دوسرا مصرف ان کے نزدیک نہ تھا اور اگر وہ اس میں سے دوسروں کو کچھ دیتے تھے تو اس کو اپنا احسان سمجھتے تھے لیکن جو نظام سلطنت اسلام نے قائم کیا تھا اس میں سلطنت کے سارے محاصل مال اللہ یعنی اللہ کا مال کہلاتے تھے اور وہ صرف بیت المال کی ملکیت تھے اور مسلمانوں ہی کے لیے تھے، زکوٰۃ، صدقہ، خزانہ اور جزیرہ جو کچھ وصول ہوتا تھا وہ اگرچہ بحیثیت امیر سلطنت سب کا سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آتا تھا، لیکن آپؐ نے اس کو اپنا نہیں بلکہ باختلاف شرائط عام مسلمانوں کی ملکیت قرار دیا اور کبھی اس کو اپنے شخصی تصرف میں نہیں لائے، زکوٰۃ کی ساری رقم اپنے اور اپنے اہل و عیال اور اپنے خاندان ہاشم پر حرام فرمادی اور اس کو بحکم الہی عام عزباء اور اہل حاجت کا حق قرار دیا اور اس کو علانیہ ظاہر فرمایا، ابو داؤد میں ہے :

قَالَ مَا أَوْتِيَكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا
أَمْنَعُكُمْ إِنْ أَلَا خَازِنَ أَضْعَ حَيْثُ
صَامَرْتُ بِهِ

میں تم کو نہ کچھ دے سکتا ہوں نہ کچھ روک سکتا ہوں میں
صرف خزانہ اپنی ہوں، جس موقع پر صرف کرنے کا مجھے حکم
دیا جاتا ہے وہاں صرف کرتا ہوں۔

دوسرے موقع پر فرمایا :

إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَأَعْلَىٰ يُعْطَىٰ .

میں تو صرف بانٹنے والا ہوں دینے والا تو خدا ہے۔

غنیمت کا مال بھی مجاہدوں ہی کو دیدیا جاتا تھا اور حضورؐ کو صرف ایک خمس یعنی پانچویں حصہ پر
تصرف کا اختیار ہوتا تھا، اس تصرف کے معنی یہ ہیں کہ اس حصہ سے حضورؐ اپنے اہل بیت کے علاوہ ان
نادار اور محتاج مسلمانوں کو دیا کرتے تھے جن کو جنگ کے قواعد کے رو سے مال غنیمت سے کچھ نہیں مل
سکتا تھا، اسی طرح لڑائی کے بغیر جو علاقہ اسلام کے تصرف میں آتا تھا وہ حضورؐ کے تصرف میں گواہ
راست دے دیا جاتا تھا لیکن اس تصرف کا مقصد بھی یہی ہوتا تھا کہ حضورؐ اس کی آمدنی اپنے صحابہ پر
سے اپنے خانگی ضروریات میں صرف فرمانے کے بعد اسلام کے ضروریات ہی میں صرف فرماتے تھے اور اعلان
فرمادیا تھا کہ یہ مسلمانوں کے ضروریات ہی میں صرف ہوگی۔

صحابہ میں سے جو لوگ ایران و روم کے ظاہری جاہ و جلال اور چمک دمک دیکھ چکے تھے ان کو بھی یہ منالط
ہوا کہ اسلام کے ظاہری رعب و وقار کے لیے ظاہری شاہانہ تزک و احتشام اور شان و شوکت بھی ضروری
ہے چنانچہ انہیں بار بار یہ خیال ہوتا تھا کہ آنحضرتؐ سادگی و تواضع اور زہد و قناعت کے بجائے کاش ایسی ہی
عیش و آرام کی زندگی بسر فرماتے جیسی روم کے قیصر اور ایران کے شہنشاہ بسر کرتے ہیں۔

ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپؐ کے اس حجرہ میں حاضر ہوئے جہاں آپؐ کی ضرورت کی چیزیں تھیں

تھیں، دیکھا تو آپ ایک چڑے کے تیکہ سے جس میں سمجھور کے پتے اور چھال بھری ہوئی تھی، ٹیک لگائے ہوئے ایک کھری چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور جسم مبارک پر چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں، حجرہ میں اُدھر نگاہ دوڑائی لیکن تین سوکھے چڑوں کے سوا کوئی دوسرا ثاث البیت نظر نہ آیا، ایک طرف مٹھی بھر جو رکھے تھے، اس منظر سے حضرت عمرؓ سخت متاثر ہوئے اور ان کی آنکھیں ڈبڈبائیں، حضورؐ نے دیکھ کر اس کا سبب پوچھا، عرض کی: اے اللہ کے نبی! میں کیوں نہ روؤں، جب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دبستر نہ ہونے سے چٹائی کے نشان پشت مبارک پر پڑ گئے ہیں اور آپ کا سارا ثاث البیت میرے سامنے ہے اُدھر قصر و کسریٰ ہیں جو باغ و بہار اور عیش و آرام کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور حضورؐ اللہ کے رسول ہیں اور ان سے بے نیاز ہیں، ارشاد ہوا کہ اے ابن خطاب! کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ ہم آخرت لیں اور وہ دنیا؟ حضرت عمرؓ نے عرض کی کہ ہاں! بے شک یا رسول اللہ! دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے عرض کی: یا رسول اللہ! دعا فرمائیے کہ خدا آپ کی امت کو فارغ البال کرے، کیونکہ رومی اور ایرانی ہاوجودیکہ خدا کی پرستش نہیں کرتے لیکن خدا نے ان کو تمام دنیوی ساز و سامان دیئے ہیں، آپ دفعتاً اُٹھ بیٹھے اور فرمایا: کیوں ابن خطاب تم اس خیال میں ہو کہ رومی اور ایرانی تو وہ قوم ہیں کہ ان کو تمام لذائذ دنیا ہی میں دے دیئے گئے ہیں؟

اس تقریر دلپذیر کی تاثیر دیکھئے کہ وہی حضرت عمرؓ جو حضورؐ انور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تزک و احتشام اور عیش و آرام کی زندگی کی آرزو ظاہر کر رہے تھے، جب ان کی خلافت کا وقت آیا تو وہ بھی گودڑی اور مرغ ہی پہن کر اور جھونپڑے میں بیٹھ کر سونے چاندی اور زر و جوہر والے روم کے قیصر اور ایرانی کے کسریٰ پر حکمرانی کر رہے تھے اور ہر میدان میں ان کو شکست دے رہے تھے۔

قیس بن سعد ایک صحابی تھے، وہ حیرہ گئے اور وہاں دیکھا کہ لوگ وہاں کے مرزبان درمیس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ان پر اس کا خاص اثر ہوا اور انہوں نے دل میں کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا خیال ظاہر کیا، آپ نے فرمایا: ایسا ہرگز نہ کرنا، اگر میں بالفرض کسی کو سجدہ کی اجازت دیتا تو بیویوں کو دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا اگر تم میری قبر پر گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ عرض کی نہیں، تو فرمایا کہ تو پھر اب بھی نہیں کرنا چاہیے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت معاذ بن مسابیؓ ایک نعمت نام سے واپس آئے تو حضورؐ کو سجدہ کیا آپ نے حیرت سے فرمایا: معاذ یہ کیا؟ عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے رومیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے پیشواؤں اور افسروں کو سجدہ کرتے ہیں تو دل چاہا کہ میں بھی حضورؐ کو سجدہ کروں، ارشاد ہوا کہ خدا کے سوا کسی اور کو اگر میں سجدہ کرنے کو کہتا تو بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔

بخاری و مسلم کتاب النکاح، باب لا یلاط یحییٰ بنہ و ابرہہ و کتاب النکاح، کتاب النکاح، باب ما جرت کتاب النکاح:

ان تمام واقعات میں صاف نظر آتا ہے کہ اہل عرب خود اس کے خوگر تھے کہ وہ اپنے بادشاہوں اور پیشواؤں کو اپنے قرب و جوار کے سلاطین کی طرح عیش و آرام اور تنزک و احتشام کے ساتھ دیکھیں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم، اپنے تزکیہ اور اپنے فیض اثر اور اپنے نمونہ سے دکھا دیا کہ یہ سنگبار ترفع اور اسراف و تبذیر کی زندگی خدا کو محبوب نہیں اور اسلامی تعلیم کی نظر میں مرغوب نہیں، حیات دنیا کی یہ زینت و رونق سرب کی نمائش اور حجاب کی سرلمبندی سے زائد نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس حقیقت کو بار بار ظاہر فرمایا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کامل نمونہ بن کر دکھا دیا، اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء راشدین اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی اس کی پیروی کی، اور یہی سادگی و تواضع اسلام کا شعار قرار پایا۔

عام سلطنتوں میں محاصل کی عطا و بخشش شاملانہ تقرب اور عیش پسند امراء کے مورد و مستحقان اور سعی و سفارشی کی بنا پر ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ دولتمندوں کی دولتمندی اور فقراء کی محتاجی میں اضافہ ہی ہوتا جاتا تھا، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام الہی کے تحت جو اسلامی نظام قائم فرمایا اس میں دولتمندی اور تقرب نہیں، بلکہ حاجت اور ضرورت کو معیار قرار دیا گیا، کیونکہ منعطاء کا حق اقویاء کے مقابلہ میں زیادہ توجہ کے قابل تھا، عرب میں لونڈیوں اور غلاموں کا کوئی حق نہیں تھا، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق میں ان کو بھی آزاد لوگوں کے ساتھ حصہ دیا، ابوداؤد میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تھیلی لائی گئی جس میں کچھ مہنی مہرے تھے، آپ نے ان کو لونڈیوں اور آزاد عورتوں پر تقسیم کر دیا، وظیفے جب تقسیم ہوتے تو آزاد شدہ غلاموں کو سب سے پہلے ان کا حصہ دیا جاتا ہے۔

سلاطین کی بارگاہ میں بے اجازت لب کشائی بھی جرم تھی، اور اجازت بھی ہوتی تو تکلفات و تصنیفات اور غلامی و عبودیت کے اظہار کے مختلف اسلوبوں کے بعد کہیں حرفت و عازبان پر آتا تھا۔ اسلام کے نظام حکومت کا یہ حال تھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلالت اگرچہ صحابہؓ کو بارگاہ نبوت میں ایک طاثر بے جان بنا دیتی تھی، تاہم ہر شخص کو عام اجازت تھی کہ بے تکلف عرصہ مدعا کرے، نا آشنا بد و آنا تو یا محمد کہہ کر خطاب کرتا اور حضورؐ خوشدلی کے ساتھ جواب دیتے، اور مسلمان یا رسول اللہ کہہ کر مطلب کو شروع کرتا تھا، آپ کے احکام کی تعمیل ہر مسلمان کا ایمان تھا، مگر جب اس کو یہ معلوم ہوتا کہ حضورؐ کا یہ حکم بطور مشورہ ہے تو بے تکلف اپنا خیال ظاہر کر دیتا تھا اور حضورؐ اس کو شفقت سے سنتے تھے اور اس کے قبول پر اس کو محبوب و مہربان فرماتے: اسلام کا قانون ہے کہ اگر کسی لونڈی کا نکاح اس کے مالک نے کسی غلام سے کر دیا تو آزادی کے بعد اس عورت کو حق ہے کہ چلے اس نکاح کو قائم رکھے یا توڑ دے، حضرت بریرہؓ حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا کی ایک لونڈی تھیں، وہ جب آزاد ہوئیں تو انہوں نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی، ان کے شوہر اس

غم میں روتے تھے آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریثہ سے فرمایا کہ تم ان کو اپنی شوہری میں لے لیتیں تو اچھا تھا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ! یہ آپ کا حکم ہے؟ ارشاد ہوا کہ نہیں! سفارش ہے ہر من کی قبول سے معذور ہوں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان سے کوئی مواخذہ نہیں فرمایا۔

غزوہ بدر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر قیام فرمایا، فن جنگ کے بعض ماہر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ نے اس مقام کا انتخاب وحی سے فرمایا ہے، یا اپنی رائے سے؟ فرمایا: رائے سے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جنگی نقطہ نظر سے یہ مقام مناسب نہیں ہے بلکہ ہم کو بدر کے کنوئیں کے پاس آگے بڑھ کر ٹھہرنا چاہیے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تامل ان کی رائے پر عمل فرمایا، اسی قسم کے تجرباتی امور کے متعلق آپ کا ارشاد ہے کہ

انتم اعلم بما صور دینا کہ تم اپنے دنیاوی معاملات میں جسکا تعلق تجربات ہو تم زیادہ واقف ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں لوگوں کو دیکھا کہ نرد ماوہ کھجور کے درختوں میں پیوند لگاتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو خیال فرمایا کہ یہ ایسا ٹوٹکے کے لیے کرتے ہو گئے، اس لیے مشورہ دیا کہ تم یہ نہ کرتے تو اچھا تھا، چنانچہ انصار نے اس پر عمل کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ کھجوریں بہت کم اور خراب پیدا ہوئیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر گزر ہوا تو دریافت فرمایا، انہوں نے صور حال عرض کی تو ارشاد ہوا کہ میں نے اپنے گمان سے یہ بات کہی تھی، تم اپنے دینکے کاموں کو اچھا جانتے ہو، ان تمام امور میں جن کا تعلق وحی سے ہے، میری اتباع ضروری ہے، لیکن دنیاوی کاموں میں جن میں اپنی رائے سے کچھ کہتا ہوں تو میں بھی بشر ہوں تم آزاد ہو جاؤ۔

ان امور کے باب میں جن کا تعلق دنیاوی معاملات کے تجربوں سے ہے، یہ حدیث بڑی اہمیت رکھتی ہے لیکن جن امور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بالوحی ہوتا تھا اور وہ گویا مصلحت خداوندی پر مبنی ہوتا جس کی اطلاع حضور کو بذریعہ وحی ہوتی تو ان میں پھر کسی کا مشورہ توجہ کے قابل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ان کا منشا حکم الہی ہوتا تھا جس کا ماننا ہی ضروری ہے اس میں بندہ کو دخل نہیں۔

غزوہ حدیبیہ میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرم شرائط پر صلح کر لی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ذاتی طور پر محسوس ہوا کہ یہ صلح دگبئی ہے اس لیے وہ جوش اسلام سے بے تاب ہو گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر عرض کی کہ یا رسول اللہ! آپ کیا پیغمبر برحق نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا: بے شبہ ہوں، انہوں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ ارشاد ہوا کہ بے شبہ ہیں، انہوں نے کہا: تو پھر ہم دین کے بارہ میں اس قدم کیوں دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ میری مدد کرے گا انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں کہا

کہ صبح بخاری اباب تکون الحجرۃ تحت الجعد و باب شفاعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی زفتی بریرہ۔ اگر اس ٹونڈی کا شوہر ظالم ہو تو بالاختیار یہی حکم ہے، اگر آزاد ہو تو اس میں فقہاء کا اختلاف ہے نہ صبح مسلم باب الففائل ۲

تھا کہ ہم چل کر خانہ کعبہ کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں! لیکن کیا میں نے یہ کہا تھا کہ اس سال کریں گے؟ انہوں نے کہا، نہیں! آپ نے فرمایا، تو پھر آؤ گے اور طواف کر دو گے، لیکن حضرت عمر کو اس سوال و جواب سے بھی تسکین نہیں ہوئی تو حضرت ابو بکرؓ کے پاس آئے اور میں گفتگو کی، انہوں نے بھی وہی جواب دیئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے تھے، آخر میں جب اصل حقیقت ان کی سمجھ میں آگئی تو انہوں نے خود اپنی اس عرض و معروض کو گستاخی خیال کیا اور اس کے کفارہ میں صدقہ دیا، روزے رکھے اور غلام آزاد کیا، اس واقعہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عمرؓ نے گو بہت کچھ عرض و معروض کی، مگر حضورؐ نے اپنے فیصلے کو نہیں بدلا، کیونکہ یہ فیصلہ ارادتِ ربانی سے کیا گیا تھا۔

اس طرح اسی واقعہ حدیبیہ میں جب شرائط صلح طے ہو جانے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیئے کا مشورہ مسلمانوں کو دیا، تو چونکہ ان کے شدت شوقِ زیارتِ کعبہ کے خلاف یہ صورت پیش آئی اس لیے ان کو حزن و ملال ہوا اور اس کے سبب سے مسلمانوں نے تعمیلِ ارشاد میں تسائل برتا، جس سے ان کی غرض یہ تھی کہ حضورؐ یہ دیکھ کر غلاموں پر شفقت فرمائیں گے اور ان کی تمنا کے مطابق اپنی رائے کو بدل دیں گے لیکن جب آپؐ نے یہ دیکھا کہ لوگ اپنی رائے پر اڑے ہیں اور ان کا اس پر اصرار مصلحتِ ربانی کے خلاف ہے تو یہ امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شاق گذرا اور مفہوم ہو کر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے، ام المومنین نے چہرہ مبارک پر آزر و گی کا اثر پا کر سبب دریافت کیا، آپؐ نے واقعہ بیان فرمایا، حضرت ام سلمہؓ نے مشورہ کے طور پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپؐ کسی سے کچھ نہ فرمائیں، آپؐ خود اپنا احرام کھول دیں چنانچہ آپؐ نے ایسا ہی کیا، شمعِ نبوت کے پروانوں و صحابہؓ نے یہ دیکھ کر کچھ لیا کہ اب حضورؐ اپنے فیصلہ کو تبدیل نہیں فرمائیں گے، پھر تو یہ عالم ہوا کہ احرام کھولنے اور سر کے بال منڈوانے کے لیے لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑتے تھے۔

اس واقعہ میں دونوں قسم کی مثالیں موجود ہیں، حدیبیہ کا فیصلہ چونکہ امر الہی سے تھا اس میں کسی کے مشورہ کی کوئی پرواہ نہیں فرمائی اور احرام کھلوانے کی تدبیر جو ام المومنین حضرت ام سلمہؓ نے عرض کی وہ ایک انسانی تدبیر تھی جس کا تعلق علم النفس اور امورِ تجربیہ سے تھا، اس لیے اس پر جاتا مل عمل فرمایا۔ بعض ایسے واقعات بھی پیش آئے جن میں لوگ اپنی کم فہمی، ناعاقبت اندیشی یا اپنی بشری کمزوری کے سبب غصہ میں حضورؐ پر اعتراض کر بیٹھے، لیکن حضورؐ نے اس پر تحمل فرمایا اور معترض کو اس کی گستاخی کی کوئی سنسنی نہ ہوئی۔ ایک دفعہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری صحابی میں آپاشی کے متعلق نزاع ہوئی، صورت یہ تھی کہ

لے بخاری ج ۱ ص ۳۸۰، کتاب الشرط ط ۱ اس قسم کے واقعات پر کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ خدا خواستہ علم النفس کا یہ نقطہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حضرت ام سلمہؓ کو معلوم تھا، بات یہ ہے کہ شاگردوں کے علوم و حقیقت استادوں ہی کے فیض سے ہوتے ہیں جن سے کبھی ان (استادوں) کو اس لیے ذہول ہو جاتا ہے کہ وہ ان علوم و مسائل سے بھی زیادہ اہم مسائل میں مصروف ہوتے ہیں اس لیے ادھر ان کی پوری توجہ نہ ہونے سے شاگرد نے اس صورت کو پیش کر دیا جو اس کو خدا ساسی تاد کے فیض سے حاصل ہوئی تھی۔

پہلے حضرت زبیرؓ کا کھیت پڑتا تھا اور اس کے بعد ان انصاری کا، انصاری چاہتے تھے کہ وہ پہلے پانی لیں، اور حضرت زبیرؓ چاہتے تھے کہ وہ ان کو نہ لینے دیں، آخر معاملہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، قانون اسلام کا تقاضا یہ تھا کہ جو زمین کنوئیں سے قریب تر ہو اسی کو پانی لینے کا حق ہے، دور کے کھیت والے کو یہ حق نہیں کہ وہ بلا اجازت قریب کے کھیت کو کاٹ کر اپنے کھیت میں پانی لیجائے، لیکن آپؐ نے حضرت زبیرؓ سے فرمایا کہ تم پہلے آبپاشی کر لو، پھر پانی کو اپنے پڑوسی کے کھیت میں جانے دو، یہ ایک اخلاقی اور منصفانہ فیصلہ تھا۔ لیکن اس فیصلہ پر تقاضائے بشری سے وہ انصاری سخت برہم ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ! آپؐ نے یہ فیصلہ صرف اس بنا پر کیا ہے کہ زبیرؓ آپؐ کے چچو پھی زاد بھائی ہیں، یہ سن کر آپؐ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، تب آپؐ نے اخلاقی فیصلے کے بجائے قانونی فیصلہ دیا، اور حضرت زبیرؓ سے فرمایا کہ زبیر! آبپاشی کر کے پانی روک لیں یہاں تک کہ کھیت کی مینڈ تک پہنچ جائے، یعنی پانی بہہ کر مینڈ کے اوپر سے دوسرے کے کھیتوں میں از خود چلا جائے، یوں نہ جانے۔

ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کی تقسیم فرما رہے تھے، قبیلہ بنو تمیم کا ایک شخص جس کا نام ذوالنخویرہ تھا، آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ! انصاف فرمائیے! آپؐ نے فرمایا اگر میں انصاف نہ کروں گا تو کون کرے گا؟ ذوالنخویرہ کی اس گستاخی پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آگیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اگر آپ اجازت دیجئے تو اس کی گردن اڑاؤں، لیکن آپؐ نے ان کو روک دیا اور فرمایا کہ اس کے کچھ ہمراہی ایسے ہوں گے جن کی عبادتوں کے سامنے تم کو اپنی عبادتیں حقیر معلوم ہوں گی، یہ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ اس کے گلے کے نیچے نہیں اترے گا، یہ مسلمانوں کے تفرقہ کے زمانہ میں اپنی جماعت الگ بنائیں گے یہ پیشین گوئی امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں خوارج کے ظہور سے پوری ہوئی۔

یہ دونوں اعتراض اگرچہ عرصہ واجب کی حد سے گذر کر گستاخی کی حد تک پہنچ گئے تھے اور عجب نہیں کہ ان میں سے بعض نکتہ چین منافق ہوں، تاہم اس سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اپنی جہالت اور غلط فہمی سے بُرے اسلوب سے بھی آپؐ پر اعتراض کرتا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرم و شفقت سے اس کا تحمل فرماتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل میں آپؐ کے بعد آنے والے خلفاء اور امراء اسلام کے لیے حق شناسی، حق کوئی اور حق کی پیروی میں ذاتی جاہ و اعزاز اور فخر و ضرور کو دخل نہ دینے کی کتنی بڑی تعلیم تھی۔

عمل و حکام در حقیقت خلیفہ یا بادشاہ کے قائم مقام ہوتے ہیں اس لیے ان پر نکتہ چینی کرنا گویا خود خلیفہ پر یا بادشاہ پر نکتہ چینی کرنا ہے، عہد نبوت میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگوں نے عمال نبوی کی شکایت کی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ قانون کی کسی دفعہ سے ان کو خاموش کر دیا ہو یا حکام کی حمایت میں مسترضین پر کسی قانونی جرم کو عائد فرمایا ہو، اخلاقی طور سے دونوں کو سمجھا دیا، حکام و عمال سے

فرمایا: ہاں مظلوم کی بدعا سے بچتے رہنا کہ ان کی دعا اور قبول میں کوئی چیز مداخلت نہیں ہوتی، اور معترضین سے فرمایا کہ تم اپنے عاملوں کو اپنے عمل سے راضی رکھو۔

لیکن ان سب سے زیادہ سخت وہ مواقع ہیں جہاں بعض لوگوں نے خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے درستی اور سختی کے ساتھ مطالبہ کیا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معترضین کے ساتھ بھی لطف کرم فرمایا، اور عدل و انصاف سے بھی زیادہ ان کو عطا فرمایا۔

ایک بار ایک اعرابی نے آکر آپ کی چادر پکڑ لی اور اس زور سے کھینچی کہ آپ کی گردن سُرخ ہو گئی آپ اس کی طرف پھرے تو اس نے کہا میرے ان دونوں اونٹوں کو لادو، کیونکہ جو لادو گئے وہ تمہارا مال ہوگا اور نہ تمہارے باپ کا، حضور نے یقین بار فرمایا: نہیں! استغفر اللہ، نہیں استغفر اللہ، اس کے بعد فرمایا: میں اس وقت تک نہیں لادوں گا جب تک تم نے جو اس زور سے مجھے کھینچا ہے، اس کا بدلہ نہ دو، مگر وہ اس سے انکار کرتا رہا، پھر آپ نے معاف فرما کر حکم دیا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو اور دوسرے پر کھجوریں لاد دی جائیں۔

ایک دن ایک بدو آیا، جس کا کچھ قرصن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، بدو عموماً سخت مزاج ہوتے ہیں، اس نے نہایت سختی سے گفتگو شروع کی، صحابہؓ نے اس گستاخی پر اس کو ڈانسا اور کہا: تجھ کو خبر ہے کہ تو کس سے ہمکلام ہے؟ بولا کہ میں تو اپنا حق مانگ رہا ہوں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو اسی کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ اس کا حق ہے، اس کے بعد قرصن ادا کرنے کا حکم فرمایا، اور اس کو اس کے حق سے زیادہ دلوادیا۔

ایک دفعہ ایک بدو اونٹ کا گوشت بیچ رہا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال یہ تھا کہ گھر میں چھوڑے موجود ہیں، آپ نے ایک دسق چھوڑوں پر گوشت چکایا، گھر میں آکر دیکھا تو چھوڑے نہ تھے، باہر تشریف لاکر قصاب سے فرمایا کہ میں نے چھوڑوں پر گوشت چکایا تھا، لیکن چھوڑے میرے پاس نہیں ہیں اسے واویلا پچایا کہ ہائے بد معاملگی، لوگوں نے سمجھایا کہ رسول اللہ بد معاملگی کریں گے؟ آپ نے فرمایا: نہیں، اس کو چھوڑ دو اس کو کہنے کا حق ہے، پھر قصاب کی طرف خطاب کر کے وہی فقرہ ادا کیا، اس نے پھر وہی لفٹا کئے، لوگوں نے پھر روکا، آپ نے پھر فرمایا، اس کو کہنے دو، اس کو کہنے کا حق ہے اور اس جملہ کو کئی بار دہراتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک انصاریہ کے ہاں اس کو بھیجا دیا کہ اپنے دام کے چھوڑے دہاں سے لے لے، جب چھوڑے لیکر پٹا تو آپ صحابہؓ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اس کا دل آپ کے حلم و عفو اور حسن معاملہ سے متاثر تھا، دیکھنے کے ساتھ بولا: محمد! تم کو خدا جزائے خیر سے تم نے قیمت پوری دی اور اچھی دی۔

بہر حال یہ تو مسلمانوں کے ساتھ کے معاملے تھے، ان سے بڑھ کر وہ واقعات ہیں جو یہودیوں کی بے جاو ناروا بیہودگیوں کے مقابلہ میں پیش آئے، جن کی حیثیت ایک ذمی رعایا کی ہو چکی تھی۔

۱۔ صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۶۶، کتاب الزکوٰۃ، باب ارضاء السعاة علی سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب العلم علی ابن ماجہ لصاحب الحی

زید بن سعنہ جس زمانہ میں یہودی تھے لین دین کا کاروبار کرتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کچھ قرص لیا، میعاد ادائی میں ابھی کچھ دن باقی تھے کہ تقاضے کو کرنے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ کر کھینچی اور سخت دُست کر کے کہا کہ اے عبدالمطلب کے خاندان والو! تم ہمیشہ یوں ہی چلے حوالے کیا کرتے ہو، حضرت عمر غرض سے بیتاب ہو گئے، اس کی طرف منہ کر کے کہا، اے خدا کے دشمن! تو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا: عمر! مجھ کو تم سے اور کچھ امید تھی، اس کو سمجھانا چاہیے تھا کہ وہ نرمی سے تقاضا کرے، اور مجھ سے کہنا چاہیے تھا کہ میں اس کا قرص ادا کر دوں، یہ فرما کر حضرت عمر ہی کو ارشاد ہوا کہ جاؤ اس کا قرص ادا کر کے اس کو بیس صاع کھجور کے اور زیادہ دیدو، یہودی حلم و عفو کے اس پُر اثر منظر کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔

ایک دفعہ آپ کے پاس صرف ایک جوڑا کپڑا رہ گیا، اور وہ بھی موٹا اور گندہ تھا، پسینہ آتا تو اور بھی بو جھل ہو جاتا، اتفاق سے ایک یہودی کے یہاں شام سے کپڑے آئے، حضرت عائشہؓ نے عرض کی کہ ایک جوڑا اس سے قرص منگوا لیجئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے پاس آدمی بھیجا، اس گستاخ نے کہا، میں سمجھا، مطلب یہ ہے کہ میرا مال یونہی اڑالیں اور دم نہ دیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ناگوار جملے سن کر صرف اس قدر فرمایا کہ وہ خوب جانتا ہے کہ میں سب سے زیادہ محتاط اور سب سے زیادہ امانت کا ادا کر نیوالا ہوں۔

ان واقعات کے ذکر سے یہ دکھانا مقصود ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیغمبر ہونے کے علاوہ ایک امیر کی حیثیت بھی رکھتے تھے، لوگوں نے اس حیثیت سے آپ پر جو سختی سے سخت اعتراض کیا، آپ نے اس کو کس حلم اور عفو سے سنا، اور معاملہ کا فیصلہ کیا، یا واقعہ کی تفصیل فرما کر لوگوں کی تسلی کر دی، ذرا اسلام کے امیر کو زمانہ کے سلاطین اور امراء کے غرور و تجتر سے ملایئے جو رعایا کی ذرا ذرا سی بے ادبی اور گستاخی پر ان کو سختی سے سخت عبرتناک سزائیں دیتے ہیں اور ان کا قانون اس کو جائز قرار دیتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کے قانون کی سب سے پہلی دفعہ یہی ہے کہ ذاتِ شانہ ہر مواخذہ سے بری اور ہر دار و گیر سے برتر ہے اس سے بھلا بڑا جو کچھ ہو، وہ قانون کی گرفت سے باہر ہے لیکن اسلام کے قانون کی نظر میں امیر مامور حاکم و محکوم اور راعی و رعیت قانون کی دار و گیر اور سزا اور مواخذہ میں بالکل یکساں ہیں۔

یہاں یہ نکتہ بھی فراموش نہ کرنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے جن کا ہر قول و فعل جائز حدود سے کبھی باہر نہیں ہو سکتا تھا بلکہ تمام تر مستحسن ہی ہوتا سا، اور آپ کی خدمت اقدس میں ذرا سی گستاخی بھی ایمان سے محروم کر کے واصل جہنم کر سکتی تھی، با ایں ہمہ آپ کے ذاتی کاروبار اور حکومت کے معاملات کی نسبت سوال و جواب اور استفسار کی جرأت کو جائز رکھا جانا صرف اس لیے تھا کہ آپ کا یہ اسوہ آئندہ امرئے اسلام کی تعلیم کے لیے عملی سبق ہو، اور اس کے لیے غایت شفقت سے خود زحمت برداشت فرماتے تھے تاکہ آئندہ آنے

لہ یہ روایت بیہقی، ابن جہان، طبرانی اور ابو نعیم نے روایت کی ہے اور سیوطی نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے و شرح شفاء از شہاب خفاجی، لہ جامع ترمذی، کتاب البیوع ۶

ولے امراء اور حکام استفسار و اظهار رائے کے دروازے کو امت پر بند نہ کریں۔

عہد نبوت میں جو متمدن سلطنتیں تھیں، ان میں ایران نے کبھی ذاتِ شام نہ پر اس رو در سوال و جواب استفسار و اعتراض کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ جمہوری سلطنتیں درحقیقت امراء کی تھیں، ان کا تعلق عوام سے نہ تھا اور نہ ان کو امراء کے مقابلے میں یہ حق سوال و مواخذہ حاصل تھا اور نہ ان کے امراء و حکام میں اس تواضع، اس خاکساری، اس عفو و علم، اس انصاف اور اخلاق کی بلندی کا یہ منظر نظر آیا، اور نہ آسکتا تھا، وہ اخلاصِ قلب و صداقت اور پاکیزگی اخلاقی کے اس بلند نصب العین کی گود کو بھی نہیں پہنچ سکتے تھے، زیادہ سے زیادہ یہ کہ وطن ان کا دیوتا تھا اور وہ اس کے پجاری تھے اور وہ اس دیوتا کے لیے سنبھل کر سکتے تھے اور ان کا وطن چہار دیواری میں محدود تھا، جس کے باہر گویا انسان نہیں بستے تھے، اسلام پہلا مذہب ہے جس نے امیر کی قانونی حیثیت کی یکسانی کی وہ نظیر پیش کی جس سے دنیا ہنوز نا آشنا تھی، اس حقیقت پر ایک اور پہلو سے بھی غور کیجئے کہ یہ نفسِ امیر سے سوال و استفسار کی صورت نہیں ہے، بلکہ اس ذاتِ اقدس سے ہے، جس کی خاکِ عقیدت مسلمانوں کی چشمِ ادب کا سرمہ تھی اور جس کی حیثیت محض ایک امیر اور حاکم کی نہ تھی بلکہ اس سے بدرجہا بڑھ کر ایک معصوم رسول اور ایک پاک نبی کی تھی، صلوات اللہ تعالیٰ علیہ۔

اس کے بعد سلطنت و امارت اور حکومت کے کاروبار میں اہل رائے مسلمانوں سے مشورہ لینے کا معاملہ ہے ظاہر ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وحی سے قطع نظر کر کے بھی آپ عقل و دانش اور علم و فہم میں تمام لوگوں سے اعلیٰ اور برتر تھے اور ظاہر ہے کہ جو شخص عقل و فہم و دانش کے اس شہ پر ہوا سکو اپنے سے کم تر لوگوں سے معاملات میں مشورہ لینے کی ضرورت نہ تھی لیکن آپ مشورہ کرتے تھے، ایک تو ایسے کہ انے رائے لینے میں انکا دل بڑے اور دوسرا اس لیے کہ چونکہ آپ کا ہر فعل اسلام کی شریعت کا قانون بن جاتا ہے، ایسے آپ کا یہ فعل یعنی مشورہ کرنا اللہ کے اسوائے خلفاء و امراء کے لیے مثال و نظیر کا کام دے، آپ کو یہ حکم الہی ہوا کہ

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (آل عمران: ۱۵۹)

۱۔ رسول! امور سلطنت و جنگ و صلح میں اپنے رفیقوں سے مشورہ لے لیا کیجئے۔

چنانچہ حضور نے اس پر بنفس نفیس عمل فرمایا اور مسلمانوں کو بھی عمل فرمانے کی ہدایت فرمائی، انہوں نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کی خصوصیت ظاہر کی کہ

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (شوری: ۴۳)

ان (مسلمانوں) کے معاملات باہمی مشورہ سے انجام پاتے ہیں۔

اگرچہ عہد نبوت میں حکومت کے سارے اجزاء وجود پذیر نہیں ہوئے تھے اور نہ چنڈاں ان کی ضرورت تھی تاہم احادیث کے تتبع و استقراء سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت سے متعلق متعدد اہم امور کے متعلق صحابہ سے مشورہ فرمایا، اور ان کی راہوں پر عمل کیا، اور اس کا منشا صرف یہی ہو سکتا ہے کہ عام مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ اس قسم کے انتظامی امور میں باہم مشورہ کر لینا تاکہ مفید نتیجہ تک پہنچنے میں آسانی ہو، نہایت

مناسب ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی چنداں حاجت نہ تھی۔
 مدینہ پہنچ کر جب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور نماز باجماعت ادا ہونے لگی تو پہلا مرحلہ یہ پیش آیا کہ تمام
 لوگوں کو کیونکر ایک مسجد میں جمع کیا جائے، اس کے متعلق ہنوز وحی بھی نہیں آئی تھی اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا، یہود و نصاریٰ کے یہاں ایسے موقع پر بوق و ناقوس بجایا جاتا تھا بعض لوگوں نے
 اسی کا مشورہ دیا، بعض لوگوں نے نماز کا وقت ہونے پر علم بلند کرنے کی رائے دی، لیکن آپ نے ان میں سے کسی
 رائے کو پسند نہیں فرمایا، آخر میں حضرت عمرؓ نے رائے دی کہ ایک آدمی کو بھیج کر نماز کا اعلان کرایا جائے تو آپ
 نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور حضرت بلالؓ کو حکم دیا، انہوں نے الصلوٰۃ جامعۃ کھڑے ہو کر پکارا، اس کے بعد
 ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو روپا میں اذان کی موجودہ صورت دکھائی گئی اور فیض تاثیر سے بعض دوسرے
 صحابہؓ نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا اور اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، چنانچہ آپ نے اسی طریقہ کیطابق
 حضرت بلالؓ کو اذان دینے کا حکم دیا۔

بدر کے موقع پر شہر سے باہر نکل کر یا میدان جنگ کے قریب پہنچ کر آپ نے صحابہؓ سے مشورہ کیا کہ دشمن
 کا مقابلہ کیا جائے یا نہیں؟ باری باری سے ممتاز صحابہؓ نے اپنی اپنی رائے ظاہر کی، یہاں تک کہ ایک رئیس نے
 اٹھ کر کہا کہ یا رسول اللہ! ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں جو پیغمبر سے یہ کہہ دیں کہ تم اور تمہارا رب جا کر میدان جنگ
 میں دشمنوں سے لڑے ہم تو یہیں رہیں گے، خدا کی قسم! اگر آپ سمندر میں بھی جانے کو فرمائیں گے تو ہم چلے جائیں گے
 اس کے بعد جب آپ میدان جنگ کی طرف بڑھے تو ایک مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالنا چاہا، ایک بھڑکے ہوئے صحابی نے
 آکر عرض کی یا رسول اللہ! آپ حسب فرمان الہی اس مقام پر لشکر کا پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں یا حضور کی یہ اپنی رائے
 ہے؟ ارشاد ہوا کہ یہ میری رائے ہے، اس پر انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! ہم کو بدر کے ایسے مقام پر پڑاؤ
 ڈالنا چاہیے تاکہ پانی اپنے قبضہ میں رہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا، اور وہیں جا
 کر قیام فرمایا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بدر کے قیدی پیش کیے گئے تو آپ نے پھر تمام صحابہؓ
 سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کون سا طرز عمل اختیار کیا جائے، لوگوں نے مختلف رائے دیں، آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ کی رائے کی مطابق فدیہ لیکر ان کو رہ کر دیا۔

احد کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہؓ سے مشورہ چاہنا کہ ہم شہر سے باہر نکل کر حملہ آوروں
 کا مقابلہ کریں یا شہر کے اندر رہ کر ان کا دفاع کریں، اس پر عبداللہ بن ابی بن سلول منافق مدینہ کا رائے
 دینا کہ شہر کی گلی گوجوں میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، پھر بڑجوش جاں نثار صحابہؓ کا عرض کرنا کہ حضور شہر کے باہر نکل
 کر ہم کو لڑنا چاہیے اور حضور کا صحابہؓ کی رائے کے مطابق شہر سے باہر نکل کر حملہ آوروں کا مقابلہ کرنا اسوہ حکومت
 میں مشورہ کی بہترین مثال ہے۔

منزورہ حنین میں جب قبیلہ ہوازن کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ ہمارا جو سال غنیمت میں آپ کے پاس آیا ہے، واپس کر دیا جائے، آپ نے فرمایا کہ قیدی اور مال دونوں واپس نہیں مل سکتے ان میں سے ایک کو انتخاب کرنا ہوگا، ان لوگوں نے قیدیوں کو انتخاب کیا، اور آپ نے ان کی درخواست قبول کر لی اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کسی کو سرتابی کی جرات نہیں ہو سکتی تھی، پھر بھی آپ نے تمام صحابہ کو جمع کر کے ایک خطہ دیا جس میں فرمایا کہ تمہارے یہ بھائی کفر سے تائب ہو کر آئے ہیں، اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کے قیدیوں کو واپس کر دوں اب تم میں جس کے دل میں جو آئے وہ کرے، جس کو کچھ اتفاق ہو وہ میری رائے پر عمل کرے اور جن لوگوں کو میری رائے سے اتفاق نہ ہو، وہ اس وقت قیدیوں کو آزاد کر دیں، جس وقت پہلا مال غنیمت آئے گا، ان کو اس کا معاوضہ دیدیا جائے گا، تمام لوگ یک زبان ہو کر بول اٹھے کہ یا رسول اللہ! ہم اس پر راضی ہیں، آپ نے ان کے اس عاجلانہ اظہار رائے کو کافی نہیں سمجھا، فرمایا کہ ہر شخص کی رائے معلوم ہونا ضروری ہے کہ کون راضی ہے، اور کون راضی نہیں ہے، اس لیے ہر شخص کو اپنا ایک قائم مقام و عریف ہمارے پاس بھیجا جائیے، چنانچہ ان قائم مقام رائے تمام لوگوں سے گفتگو کر کے آپ کو ان کی رضامندی کی اطلاع دی۔

احادیث کی کتابوں کا استقصاء کیا جائے تو اور بھی متعدد مثالیں مل سکتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد مبارک میں حکومت کے انتظامی امور میں صحابہؓ سے مشورہ لیتے تھے اور ان کے مشوروں کو اگر پسند فرماتے تو ان پر عمل بھی فرماتے تھے۔

قیام سلطنت اور آئین سلطنت کے باب میں اسلام کا ایک فیض یہ بھی ہے کہ اس نے سلطنت کو بھی مذہب اور عبادت بنا دیا، اس شعبہ حیات کو جس میں تمام تر زندگی، بہیمیت، مکر و فریب، و غل و سرکشی ظلم و ستم اور جور و تعدی شامل تھی، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ سیاست کی راہ میں ہر گناہ ثواب ہے، اسلام کی تعلیم نے اتنا پاک بلند کیا کہ وہ عرش کا سایہ بن گیا، احادیث میں متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ، فی الارضِ یا دوی الیہا کل منْظُوم منْ عبادِ اللَّهِ یعنی صالح حکومت زمین میں اللہ کے امن کا سایہ، جس کے امن میں بندگان الہی میں سے ہر منْظُوم پناہ پاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا قول ہے کہ

السُّلْطَانُ الْعَادِلُ لِلتَّوَّاضِعِ ظِلُّ اللَّهِ وَ عَادِلٌ أَوْ تَوَّاضِعٌ حَاكِمٌ زَمِينٌ مِّنْ خُذَاكَ سَايِرٌ أَوْ رَحْمَةٌ فِي الْأَرْضِ تَلْمِ

(بقیہ حاشیہ) و زرقانی علی المواہب و نودی شرح مسلم باب بدو الاذان، نووی میں ہے فشرعاً للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلک اما بوجہ ادباً اجتہادہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مذهب الجمهور فی جواز الازالہ جہتہما صلی اللہ علیہ وسلم و لیس ہو عملاً بسجود المنام ہذا ملا یشک فیہ بالہ اختلاف لہ ابو داؤد و ترمذی، باب بدو الاذان لہ ترمذی قص کتاب التفسیر سورۃ النفال (حاشیہ صفحہ ۵۸) لہ ابو داؤد، کتاب الجہاد، صحیح بخاری کتاب الساری لہ و سہ یہ حدیث اشرکے لو پر باختلاف لفظ بروایت ابو ہریرہؓ ابن بخاری میں اور بروایت ابن عمرؓ رضی اللہ عنہما اور بروایت ابو بکر صدیقؓ رضی اللہ عنہما

خود حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: عادل امام کو قیامت کے دن خدا کا سایہ نصیب ہوگا۔ جو لوگ سلطنت کے کاموں کو اخلاق اور نیکی کے ساتھ انجام دیں، ان کو اپنے اس حسن عمل کا ثواب اسی طرح ملے گا جس طرح دوسری عبادات کا، گویا حکومت کرنا بھی ایک عبادت ہے۔

ان تعلیمات کا یہ اثر ہوا کہ سلطنت بھی عبادت ہو گئی اور ہر قسم کی بددیانتی، خیانت، فریب، سازش، تعدی و ظلم کا اسلامی سیاست سے خاتمہ ہو گیا، امیر معاویہؓ نے اپنے زمانہ میں رومیوں سے ایک مدت معینہ کے لیے صلح کر لی تھی، لیکن وہ اس مدت کے اندر اپنی فوج سرحد کے قریب لیے ہوئے اس تاک میں تھے کہ جیسے ہی مدت ختم ہو وہ رومیوں پر حملہ کر بیٹھیں، ایک نامی اور مشہور صحابی نے جو اس فوج میں شریک تھے فوراً ان کی اس ہمت عملی پر اعتراض کیا اور فرمایا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد عہدی قرار دیا ہے جس سے مسلمانوں کو باز رہنا چاہیے، یہ سن کر انہوں نے اپنی فوج ہٹالی۔

ہر سلطنت کو ٹیکس، مال گزاری، اور خرانج کے وصول کرنے کے لیے ہمیشہ سختی سے کام لینا پڑتا تھا، اور اگر حکام کی طرف سے ذرا سی سہل انگاری اور بے پروائی ظاہر ہو تو دفعۃً سلطنت کا خزانہ خالی ہو جاتا ہے، مجرم جب کسی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس کو حکام کی غضب آلود نگاہوں میں جرم کی ایک شعاع بھی نظر نہ آئے گی، اور وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کے خدع و فریب، مکر و حیلہ اور دروغ بیانی سے کام لینا اپنا سب سے بڑا فرض خیال کرے گا، اس میں شخصی و جمہوری حکومتوں میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ دونوں ہی قسم کی سلطنتوں میں یہ نتائج یکساں طور پر ظہور پذیر ہوں گے، یورپ آج ظاہری و خاشی تمدن تہذیب میں بہت ترقی کر گیا ہے۔ تمام ملک میں تعلیم عام ہو گئی ہے، ہر فرد موزیاست سے واقف ہو گیا ہے اور سلطنت پر جمہور کا حق مسلم ہو گیا ہے لیکن بائیں ہمہ اگر سلطنت ذرا بھی سہل انگاری سے کام لے تو ایک فرد بھی محاصل سلطنت کو بخوشی ادا کرنے پر آمادہ نہ ہوگا، مجرموں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ جرم کے ارتکاب کے بعد کبھی روپوش ہو جاتے ہیں، کبھی جرم کے پاداش سے بچنے کے لیے ہزاروں، لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، باوجودیکہ یورپ میں بہ نسبت اور جگہوں کے مجرموں کی حالت نہایت بہتر ہے اور سنرا محض اخلاقی اصلاح

(بقیہ حاشیہ) ابن ابی شیبہ میں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع نہیں، بظاہر ان حضرات صحابہ کے اقوال ہیں، تفصیل کے لیے دیکھئے المقاصد الحسنہ سنہادی اور کشف الخفاء و منزل الالتباس عطا علی لفظ سلطان، یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قدیم عربی میں السلطان، کے معنی بادشاہ کے نہیں، بلکہ طاقت و قوت کے ہیں، جو انگریزی لفظ پاور کے ہم معنی اور گورنمنٹ اور حکومت کے مرادف ہے، اس لیے اس حدیث کے معنی یہ نہیں کہ بادشاہ زمین میں خدا کا سایہ ہے بلکہ یہ معنی ہیں کہ عمال حکومت پر عمل اس بہت کر وہ حکومت کے نائب ہیں، سلطان کا اطلاق ہوتا ہے جیسے حدیث میں ہے، السلطان ولیّ المؤمنین ولیّ المؤمنین جس کا کوئی ولی نہ ہو اس کا ولی سلطان ہے، یہاں سلطان سے مقصود سلطنت ہے اس لیے اس کا ہر جائز نمائندہ جیسے قاضی اور حاکم اور ولی سلطان کہلائے گا، بادشاہ کے معنی میں یہ لفظ غالباً چوتھی صدی میں سلطان مسعود کے زمانے سے بولا جانے لگا ہے (دعا شریف صفحہ ۵۷) لے صحیح بخاری، باب فضل من ترک الفواحش :

کے لیے دی جاتی ہے لیکن ہاں ہمہ کوئی یورپین اپنے جرائم کا صداقت سے اعتراف نہیں کرتا، بلکہ اس کی دروغ بیانی میں ندامت اور شرمندگی کی جگہ جرات و دلیری کا عنصر غالب ہوتا ہے اور اس کو جمہوریت و حریت کی ایک برکت خیال کیا جاتا ہے لیکن جب کسی سلطنت کا نظام اخلاقی اصول پر قائم ہوتا ہے تو اس کی حالت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے، ہر فرد سلطنت کے تمام احکام کو مذہبی پابندیوں کی طرح موجب عذاب و ثواب سمجھتا ہے اس لیے ان پر بلا جبر و اکراہ عمل کرتا ہے اور یہ نتیجہ صرف اخلاق اور رومانیت ہی سے پیدا ہو سکتا ہے اسلام کا نظام سلطنت اسی اخلاقی اصول پر قائم تھا اور اس کا ویسا ہی نتیجہ ظاہر بھی ہوتا تھا، صدقہ و زکوٰۃ عرب کے لیے ایک بالکل جدید چیز اور افلاس و عزت کی وجہ سے ان کا ادا کرنا ان کے لیے مشکل تھا، چنانچہ کعب بن اشرف کے قتل میں محمد بن مسلمہ نے اسلام کی جن مشکل باتوں کی بظاہر شکایت کی تھی ان میں ایک صدقہ و زکوٰۃ کی گراں باری بھی تھی، صدقہ اور زکوٰۃ کے وصول کرنے کے لیے اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں عمال مقرر کر دیئے گئے تھے تاہم اس کا کوئی باقاعدہ دفتر و سرشتہ اور نظام قائم نہیں ہوا تھا، ایسی حالت میں اگر عرب میں کوئی دنیوی سلطنت جمہوری اصول پر بھی قائم کر دی جاتی تو اس کو صدقہ و زکوٰۃ کے وصول کرنے میں غیر معمولی دشواریاں پیش آتیں، لیکن یہ اسلام کے نظام سلطنت کا اخلاقی اثر تھا کہ ہر فرد اور ہر قبیلہ خود اپنا صدقہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاکر پیش کرتا تھا اور اس کے صلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت آمیز دعاؤں کی دولت لیکر واپس جاتا تھا، صحیح بخاری میں عبداللہ بن ابی اونی سے روایت ہے :-

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب کوئی قوم اپنا صدقہ لیکر حاضر ہوتی تھی تو آپ فرماتے تھے کہ فلاں فلاں کی آل پر رحمت نازل فرما، چنانچہ میرا پ بھی صدقہ لیکر آئے، تو آپ نے فرمایا کہ خداوندنا! ابو اونی کی آل پر رحمت بھیج۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ قوم بصدقۃم قال اللہم صل علی ال فلان، فاتاہ ابی بصدقۃ فقال اللہم صل علی ال ابی

اونی (بخاری کتاب الزکوٰۃ ص: ۲۰۲)

حضرت عدی بن حاتم قبیلہ طے کے سردار تھے اور ان کو تمام قوم کی طرف سے برابر یعنی چوتھا ملتا تھا۔ جو عرب میں اسلام سے پہلے سرداران قریش کا خاص حق خیال کیا جاتا تھا لیکن جب وہ اسلام لائے تو آپ سے پہلے انہی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے قبیلے کا صدقہ پیش کیا، صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ایک بار وہ حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا :

پہلا صدقہ جس کی مسرت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا چہرہ چمک اٹھا، قبیلہ طے کا صدقہ تھا جس کو تم نے کرائے تھے۔

ان اول صدقۃ بیضت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہ اصحاب صدقۃ طی جئت بہا (مسلم ج ۲ کتاب الفضائل)

قبیلہ بنو تمیم جب آپؐ کا صدقہ لیکر آیا تو آپؐ نے فرمایا:

یہ ہماری قوم کا صدقہ ہے۔

صدقات قومنا ہے

اشخاص کی حالت اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کا حکم دیا تو ہم لوگ بازاروں میں جا کر بوجھ ڈھوتے تھے اور اس سے جو مزدوری ملتی تھی اس کو لا کر صدقہ میں دیتے تھے۔

جرائم کی یہ صورت تھی کہ گودہ مٹ تو نہیں گئے تھے لیکن اس درجہ کم ہو گئے تھے کہ گویا نہ ہونے کے برابر تھے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جو لوگ اتفاق سے ان کے ترکب ہوتے تھے تو جرم کا نشہ ٹوٹنے کے ساتھ ہی ان کے دل نور ایمان سے چمک اٹھتے تھے اور اس داغ کو دھونے کے لیے بیتاب ہو جاتے تھے، چنانچہ بعض صحابہؓ نے بارگاہ نبوت میں آکر جس صداقت کے ساتھ اپنے جرائم کا اعتراف کیا ہے اس کی مثال دنیا کی مذہبی تاریخ میں ڈھونڈنا بے سود ہے۔ اسلام میں جرائم کی سزائیں جو نہایت سخت مقرر کی گئی ہیں مثلاً جوری کے جرم میں ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، زنا کی سزا میں کوڑے لگائے جاتے ہیں، یا سنگسار کیا جاتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور یہی حکمت لوگوں میں اعتراف جرم کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور مجرم خود حاضر ہوتے تھے اپنے جرموں کا از خود اعتراف کرتے تھے اور سزا جاری کرنے کی درخواست کرتے تھے۔

ماعر بن مالک ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک لونڈی کے ساتھ زنا کیا، جب انہیں ہوش آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر از خود اس جرم کا اظہار کیا اور عرض کی: یا رسول اللہ! مجھے پاک کیجئے (صحیح مسلم باب الرجم) یا رسول اللہ! مجھ پر حد جاری فرمائی جائے، آپؐ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا، انہوں نے دوبارہ کہا کہ میں نے زنا کیا ہے مجھ پر حد جاری فرمائیے، اسی طرح وہ بار بار اعتراف جرم کرتے تھے اور آپؐ اعراض فرماتے رہے، چوتھی بار آپؐ نے فرمایا کہ کیا تم اس کے ساتھ ہمبستر ہوئے؟ انہوں نے کہا ہاں! آپؐ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ مباشرت کی؟ انہوں نے کہا ہاں! آپؐ نے فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ جماع کیا؟ انہوں نے کہا ہاں! ان تمام مراتب کے بعد آپؐ نے ان کے سنگسار کرنے کا حکم دیا جب ان پر پتھر برسے لگے تو انہوں نے بھاگنا شروع کیا۔ بالآخر ایک صحابی نے بڑھ کر اونٹ کے پاؤں کی ہڈی اٹھا کر ماری اور وہ وہیں ٹھنڈے ہو گئے۔ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا ذکر کیا تو آپؐ نے فرمایا: ان کو چھوڑ کیوں نہ دیا۔ شاید وہ توبہ کرتے اور خدا کی توبہ کو قبول کر لیتا۔

اس واقعہ سے قانون سزائیں ایک نئی دفعہ کا اضافہ ہوا، کما کر کوئی مجرم اپنے جرم کی خود ذاتی اعتراف کی بنا پر سزا پار ہو اور وہ اشنائے سزائیں بھاگ نکلنا چاہتا ہو تو اس کے فرار کو اقرار سے رجوع سمجھ کر اس کی باقی سزا معاف کر دی جائے گی اور اس کا معاملہ خدا کے سپرد ہو جائے گا۔

ایک اور نوجوان کا ذکر ہے جو شدید بیماری کی حالت میں اس گناہ میں مبتلا ہوئے اور کسی نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے از خود اپنے بیمار واروں سے اس کا اقرار کیا اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر میری طرف سے عذر من کرو اور توبہ پوچھو، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عذر من کیا گیا، حضور نے انکی شدتِ علالت کے سبب ایک معمولی سزا توبہ کی بلکہ کعب بن عمرو ایک اور صاحبِ واقعہ ہے جنہوں نے آکر یہ اقرار کیا کہ یا رسول اللہ! میں نے ایک بگناہ عورت سے اوپر سے لُطف اندوزی کی ہے، گو ہم بستر نہیں ہوا، تو یہ گنہگار موجود ہے اس پر اللہ کا حکم جاری فرمائیے توبہ

غزوہ حنین کے بعد ان اطراف میں اسلام کے اقتدار کا آغاز تھا کہ ایک حبشی نے جس کا نام محکم تھا قبیلہ اشجع کے ایک شخص کو قتل کر دیا، دونوں کے حامی اور طرفدار رئیسِ خدمت اقدس میں آئے اور فیصلہ چاہا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادتِ شمر لہجے کے مطابق خون کا معاوضہ داکر دینا چاہا، مگر ایک فریق کی طرف قصاص پر اصرار اور دوسرے کی طرف سے انکار اس جوش سے ہو کہ دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں ایک نے اٹھ کر کہا کہ یا رسول اللہ! ابھی اسلام کے اقتدار کا آغاز ہے، ابھی ایسی نرمی نہ کی جائے کہ جیڑ پہلے ہی بدک جائے، لیکن حضور نے دیت ہی پر زور دیا یہ دیکھ کر قاتل نے آگے بڑھ کر خواتین کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ! مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے میری مغفرت کے لیے دعا فرمائیے۔

یہ واقعات ایک دینی سلطنت اور ایک اخلاقی سلطنت میں نمایاں حد فاصل قائم کر دیتے ہیں، دینی سلطنت میں مجرم اس لیے جرم سے انکار کرتے ہیں کہ انکو سزا سے نجات مل جائے گی، لیکن ماحرِ معنی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہؓ نے اس بنا پر جرم کا اعتراف کیا کہ دنیاوی سزا کے اجراء سے وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا و استغفار سے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، دینی سلطنت میں حلال اس بنا پر سزا دیتا ہے کہ وہ اس خدمت پر مامور ہے، لیکن صحابہؓ نے ماعز پر اس لیے پتھر برسائے کہ انہوں نے حکمِ الہی کی بے محابا تنفیذ کی توفیق پائی، دینی سلطنت میں مجرم کا بھاگ نکلنے کی کوشش کرنا ایک دوسرا جرم ہے، لیکن اسلام کے نظامِ سلطنت میں وہ توبہ کا ذریعہ ہے۔

اخلاقی اور دینی سلطنتوں کے طرزِ عمل میں اس موقع پر نمایاں امتیاز قائم ہو جاتا ہے جہاں کوئی مجرم خود سلطنت کو صدمہ پہنچانے کے لیے کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے، ایک رحم دل دینی سلطنت خراج کو معاف کر سکتی ہے، بڑے بڑے جرائم درگزر کر سکتی ہے، رعایا کیساتھ نہایت رفق و ملاحظت کا برتاؤ کر سکتی ہے لیکن وہ کسی بدخواہ سلطنت کے معمول سے معمولی جرم سے اغماض نہیں برت سکتی، عہدِ نبوت میں بعض مسلمانوں نے بعض ایسے کام کیے جن بظاہر جنگی و سیاسی امور کو نقصان پہنچ سکتا تھا، مگر چونکہ انکی نیت صاف تھی اور ان کے دل پاک تھے، اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جرم سے صرف اس بنا پر چشم پوشی فرمائی کہ انہوں نے اس سے پہلے اسلام کی ایسی عظیم الشان خدمت انجام دی تھی جس کے ایمان کی سچائی پوری ظاہر ہو چکی تھی، عاصم بن بلتعہ ایک صحابی تھے، انہوں نے کفارِ قریش کے پاس ایک خط لکھا جس میں ان کو مسلمانوں کے مخفی حالات کی خبر دی تھی، یہ خط پکڑا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرصہ کی کہ اس نے خدا، خدا کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی ہے، اجازت

دیکھئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عاقل سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ عاقل نے کہا خدا کی قسم میرے ایمان میں کوئی خلل نہیں آیا ہے، خط لکھنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ مکہ میں اپنی آل و اولاد کو چھوڑ کر جو مہاجرین چلے آئے ہیں، ان کا خاندان وہاں موجود ہے اور وہ ان کی حفاظت کرتا ہے، لیکن میرے بال بچوں کو وہاں کوئی سہارا نہ تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ کفار پر ایک احسان کر دوں جس کے بدلے میں میرے بال بچوں کی حفاظت ہو جائے، آپ نے فرمایا: سچ کہتے ہیں، ان کی نسبت ضرر چھ کلمات استعمال کرو، گمانی کو راہ زدو، لیکن حضرت عمرؓ نے پھر کہا کہ اس نے خدا، خدا کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی ہے، اجاات دیجئے کہ اس کی گردن اڑا دوں، لیکن آپ نے فرمایا، کیا وہ اہل بدر سے نہیں ہیں، کوئی بات ہے جس کی بنا پر خدا نے اہل بدر کے متعلق یہ فرمایا ہے :

إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَّهْتُ لَكُمُ الْجَنَّةَ
یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں ڈھڈھا گئیں اور کہا کہ خدا کے رسول کو سب کیا دے علم ہے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عاقل بن بلتعہ کے معاملہ میں جو طرز عمل اختیار فرمایا وہ شرکت بدر کی فضیلت پر مبنی تو تھا ہی اس کے ساتھ ایک ایسے اصول پر بھی مبنی تھا جسکو دینوی اور اخلاقی سلطنتوں کے درمیان ایک حد فاصل قرار دیا جاسکتا ہے، سیاست کا ایک لازمی جز بدگمانی ہے، اور اسی بنا پر وہ بادشاہ سب سے دیا وہ تدبیر اور دراندیش خیال کیا جاتا ہے جو سلطنت کے راز کو اپنے عزیز و اقارب تک سے چھپائے، لیکن یہ اصول صرف دینوی سلطنتوں کا ہے اور اسی وجہ سے ان سلطنتوں میں حاکم و محکوم میں اتحاد اور خلوص نہیں پیدا ہوتا، لیکن اخلاقی اور مذہبی سلطنتوں میں تمام تردد اور مدار اخلاص باللہ، باہمی خلوص اور اعتماد پر ہے اور اسی خلوص اعتماد کی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام بن بلتعہ کے جرم سے چشم پوشی کی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کو ان مختصر الفاظ میں بیان فرمایا ہے :

حسن الظن من حسن العبادة (ابوداؤد کتاب الادب ص ۱۹۸) حسن ظن ایک قسم کی عبادت ہے۔

قرآن مجید نے اس کو اور واضح کر دیا ہے :

إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ.

بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی اصول کے طور پر اس کی تعلیم دی ہے۔

إِنَّ الْمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيْبَةَ فِي النَّاسِ أَسَدَهُمْ.

جو امیر لوگوں کے ساتھ بدگمانی کی جستجو کرے گا وہ ان کو بر باد کر دے گا۔

اور عمال سلطنت کو اس اصول پر عمل کرنے کی ہدایت فرمائی ہے :

عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفك ان اتبع عورات الناس
حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں کے جرائم کی ٹوہ میں رہے تو تم نے یا تو انکو

افسد قلمہ و کدت ان تفسدہم
برباد کرو دیا ہے یا عنقریب برباد کرو دے گا۔

چنانچہ جب تک حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا دور قائم رہا، تمام معاملات میں اسی اصول پر عمل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے سامنے ایک شرابی پیش کیا گیا اور اس کی نسبت کہا گیا کہ اس کی داڑھی سے شراب ٹپکتی ہے لیکن چونکہ انہوں نے خود اس کو شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اس لیے فرمایا کہ، ہم کو ٹوہ لگانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ البتہ جو جرم علانیہ ہوتا ہے اس پر ہم مواخذہ کرتے ہیں۔

دخین حضرت عقبہ بن عامر صحابی کے ملوثی تھے، انہوں نے ان سے شکایت کی کہ ہمارے ہمسے شراب پیتے ہیں، میں نے ان کو منع کیا، وہ لوگ باز نہیں آئے، اب ان کے لیے پولیس کو بلاتا ہوں، حضرت عقبہ نے فرمایا کہ درگزر کرو، دخین نے دوبارہ کہا کہ اب وہ لوگ ترک شراب سے انکار کرتے ہیں، میں پولیس کو بلاتا ہوں حضرت عقبہ نے پھر فرمایا کہ درگزر کرو، کیونکہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ

من دای عورۃ فسترھا کان کمین حیثی سوء و دۃ۔ جس نے کسی برائی کو دیکھ کر چھپایا اس کا درجہ اس شخص کے برابر ہے جس نے ان لڑکیوں کو موت سے بچالیا جو زندہ درگور کر دی جاتی ہیں۔

اخلاقی حیثیت سے اس اصول کی خوبی میں کسی شخص کو کلام نہیں ہو سکتا، لیکن ہم کو صرف اسی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ سیاسی حیثیت سے سلطنت پر اس اصول کا کیا اثر پڑ سکتا ہے ابن خلدون نے اس پر ایک مستقل مضمون لکھا ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ تلوار کی دھار کا تیز کرنا سلطنت کے لیے مضرب ہے اور اس کو اکثر برباد کر دیتا ہے، اس مضمون میں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ تمام تراسی سیاسی اصول کی شرح ہے جس کا اشارہ قول نبوی میں ملتا ہے، اس لیے ہم اس موقع پر اس اصول کی سیاسی حیثیت کو نمایاں کرنے کے لیے اس مضمون کا خلاصہ نقل کر دینا کافی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں :

”جانشا چاہیے کہ رعایا کی مصلحت کا تعلق سلطانی ذات، جسم، حسن، ذلیل، دول، وسعت علم، حسن خط اور ذہانت کے ساتھ نہیں ہوتا، ان کی مصلحت کا تعلق سلطان کی ذات کیساتھ ہوتا ہے، اس لیے ملک اور سلطنت ایک ذاتی چیز ہے اور دو شخصوں کے درمیان ایک قسم کا تعلق ہے، سلطان کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ وہ رعایا کا سردار اور ان کا سربراہ اور نگران ہے، اس لیے سلطان وہ ہے جس کے پاس رعایا ہو اور رعایا وہ ہے جس کا کوئی سلطان ہے اور اس نسبت سے جو صفت مستنبط ہوتی ہے اسی کا نام بادشاہی ہے پس جب یہ صفت اور اس کے لوازم ٹھیک ہوتے ہیں تو سلطان کا مقصد کامل طور پر حاصل ہوتا ہے اگر وہ عمدہ ہے تو وہی رعایا کی عین مصلحت ہے، اور اگر وہ بری اثر ظالم اور ہے تو وہ ان کیلئے مضرب اور اچھی ہلاکت کا سبب ہے سلطان کی خوبیوں کا تمام تر دار و مدار نرمی پر ہے، کیونکہ سلطان اگر ظالم ہو، سخت گیر ہو، لوگوں کے معائب کی کرید کرے، ان کے جرائم کو ایک ایک کر کے گنے گنے تو رعایا پر خوف و ذلت طاری ہو جاتی ہے، اور لوگ ان سے بچنے کے لیے جھوٹ اور دکر فریب کے دامن میں پناہ لیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب چیزیں ان کا اخلاق بن جاتی ہیں اور پھر ان کا ضمیر اور نظام اخلاق برباد ہو جاتا ہے، وہ جنگ کے موقعوں پر اس سے پہلو تہی کرتے ہیں، اور بسا اوقات ان کے قتل پر بھی آمادہ

ہو جاتے ہیں اور اس سے خود سلطنت برپا ہو جاتی ہے، اور اگر اس قسم کے ظالم سلاطین کی حکومت قائم رہ جائے تو جذبہ محبت بالکل مٹ جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا لیکن اگر سلطان رعایا کے ساتھ نرمی کرے، ان کے گناہوں سے درگزر کرے تو وہ اس کے پہلو میں سو جاتے ہیں اور اس کے دشمنوں کے مقابل میں جان دے دیتے ہیں، پھر پہلو سے سلطنت کا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے، سلطنت کی خوبیوں کی اصل حقیقت یہی ہے، لیکن اس کے لوازم و لواہج میں چند چیزیں اور بھی ہیں مثلاً ان پر احسان کرنا اور ان کی معاش کا خیال رکھنا کہ یہ بھی ایک قسم کی نرمی ہے اور رعایا کی محبت حاصل کرنے کا سب سے بڑا اصول یہ ہے، جاننا چاہیے کہ یہ لوگ بیدار مغز اور تیز فہم ہوتے ہیں انہیں نرمی بہت کم پائی جاتی ہے، نرمی اکثر سیدھے سادے اور بھولے بھلے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ بیدار مغز لوگوں کی نگاہ چونکہ دور رس ہوتی ہے اور وہ اجتہاد ہی سے انجام کار کو پیش نظر رکھتے ہیں، اس لیے لوگوں کو تکلیف والا یطابق دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ تباہ ہو جاتے ہیں، اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کمزور لوگوں کی روش اختیار کرو، اور حاکم کیلئے یہ شرط قرار دی ہے کہ وہ بہت چالاک نہ ہو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب زیاد بن سفیان کو معزول کیا تو انہوں نے کہا: کیا میں اس منصب کے فرائض کو انجام نہیں دے سکتا؟ یا میں نے کوئی خیانت کی ہے؟ حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ یہ کچھ نہیں، میں نے تم کو صرف اسی بنا پر معزول کیا ہے کہ میں رعایا پر تمہارے عقل کا بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا۔

ابن خلدون نے ان خطروں میں جو آئیں جہاں بانی پیش کیا ہے، اس پر اگرچہ دینی سلطنتوں میں بھی عمل کیا جاسکتا ہے، لیکن اس طرز عمل کا جو دوسرا پہلو ہے یعنی یہ کہ اس نرمی کے برتاؤ سے رعایا میں خیرہ سری، جرائم سے بے پرواہی اور احکام سلطنت کے عدم تعمیل کا خیال نہ پیدا ہو جائے اور ضعیف حکمرانوں کی نرمی سے یہ باتیں سلطنتوں میں پیدا ہوتی ہیں، مگر سلام نے جس تخیل پر سلطنت کی بنیاد رکھی ہے، وہ سراسر اندہی ہے، اس کے احکام کی اطاعت خدا کی خوشنودی کا باعث اور اس کا انکار آخرت کا گناہ بتایا گیا ہے۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو قانون شریعت کے اس پہلو یعنی نرمی سے کام لیا جائے، جس سے لوگوں میں امن و اطمینان پیدا ہو جائے کی تحقیق میں شہادت کا اصول اونچا ہو مدلل میں صداقت کی خلاف ورزی نہ ہو، امیر غریب اور اونچے اور نیچے قانون کی نظر میں برابر ہو، مجرموں کو اس وقت تک سزا نہ دی جائے جب تک شہادت اپنے پورے شرائط کے ساتھ ثابت نہ ہو جائے، اثبات جرم میں شکوک و شبہات کے موقع پر مجرم سے حدود کو ساقط کیا جائے اور قاتل اور سنگدل کی ان تمام سزاؤں کو جو ظالم جابر بادشاہوں نے جاری کر رکھی تھیں، ان کو یک قلم منسوخ کر دیا جائے، چنانچہ فرمایا:

ان الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا۔ بے شبہ خدا ان لوگوں کو عذاب دے گا جو لوگوں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں۔

صحابہ کے آخر دور میں جب خلافت نے سلطنت کی صورت اختیار کر لی اور ظلم و ستم کی ہنگامہ آرائیاں شروع ہوئیں تو جن بزرگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض صحبت اٹھایا تھا، انہوں نے اسی حدیث کے ذریعہ سے عمال کی دست درازیوں کو روکنا چاہا، ایک بار حضرت ہشام بن حکیم بن حزام کا گذر شام میں ہوا تو دیکھا کہ چند بنی صہب میں کھڑے کیے گئے تھے، انہوں نے اس کی وجہ پوچھی، لوگوں نے کہا کہ جزیہ کے بارے میں ان کو یہ سزا دی گئی ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال سے ادھر مادیتے تھے، ایک صحابی نے اس ڈر سے کہ روزوں میں ان سے کوئی بے عزتانی نہ ہو جائے، اس سے بچنے کی یہ تدبیر کی کہ انہوں نے اپنی بیوی سے رمضان میں ٹھہار کر لیا، لیکن آخر ایک رات کو بے قابو ہو کر بیوی سے مباشرت کر لی، صبح کو گھبرا کر انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو، سب نے ساتھ چلنے سے انکار کیا تو خود تنہا آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر حرم کا اعتراف کیا، آپ نے دوبار فرمایا: کیا تم نے ایسا کیا؟ انہوں نے دونوں دفعہ جواب میں عرض کی ہاں! ہاں! یا رسول اللہ مجھ ہی سے یہ حرکت ہوئی اور اب خدا کا جو حکم ہو اس کو صبر کے ساتھ انگیز کرنے کو تیار ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کہا ہے آپ حکم فرمائیں، فرمایا: ایک غلام آزاد کر دو، انہوں نے اپنی گردن پر ہاتھ مار کر کہا کہ یا رسول اللہ اس گردن کے سوا تو میرے قبضہ میں کوئی غلام نہیں، آپ نے فرمایا کہ مستقل دو مہینے کے روزے رکھو، عرض کی یا رسول اللہ جو پیش آیا وہ تو روزے ہی کا نتیجہ ہے، آپ نے فرمایا تو سچر ساٹھ مسکینوں کو ایک وسق کھجور دو، عرض کی یا رسول اللہ! ہم نے تو خود رات فادے سے بسر کی ہے، آپ نے ان کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا کہ صدقہ بنو زریق کے عامل کے پاس جاؤ، وہ تم کو اس قدر کھجوریں دیدے گا اس میں ساٹھ فیقروں کو بھی کھلاؤ اور جو بیع رہے وہ اپنے بال بچوں کو کھلاؤ، وہ پلٹے تو لوگوں سے کہا کہ میں نے تمہارے یہاں تنگی و بد تدبیری اور رسول اللہ کے یہاں وسعت اور مشورہ نیک پایا۔

مسلمانوں کی طرف سے اخلاص و عقیدت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شفقت اور لطف و کرم کے اس دو گونہ مہذبے نے رعایا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر شیفتگی پیدا کر دی تھی جس کی مھلک سلاطین دینوی کے تاجمانے ہر صبح اور ان کے لباسائے فاخرہ میں نظر نہیں آسکتی، عرب کے بدوؤں کی مطلق العنانی، خود سری اور سرکشی کی جو داستانیں عام طور پر بیان کی جاتی ہیں اور جن کی بنا پر خیال کیا جاتا ہے کہ انکی وجہ سے نہ عرب میں کوئی نظام سلطنت کبھی قائم ہوا ہے اور نہ ہو سکتا تھا، لیکن جب اسلام کا نظام سلطنت قائم ہوا اور اسلامی احکام نافذ کیے گئے تو ان ہی خود سر، سرکش اور مطلق العنان بدوؤں نے ان احکام کو کس سادگی اور جوش عقیدت کے ساتھ قبول کر لیا، اس کا اندازہ ان واقعات سے ہو سکتا ہے جو عہد نبوت میں پیش آئے، ایک دفعہ ایک بدو نجد سے چل کر مدینہ آیا، سفر سے پریشان، بال اُلجھے ہوئے اور اسی حالت میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور شریعت کے احکام پوچھے، فرمایا: دن رات میں پانچ وقت کی نمازیں، عرض کی: کچھ اور نمازیں بھی؟ فرمایا نہیں، لیکن یہ کہ نفل پڑھو، پھر فرمایا: اور رمضان کے روزے، سوال کیا کہ کچھ اور روزے بھی؟ فرمایا نہیں، نہ یہ کہ نفل رکھو، پھر زکوٰۃ کو ذکر فرمایا، اس نے پھر پوچھا کہ اس کے سوا بھی کچھ صدقہ؟ فرمایا نہیں، مگر یہ کہ خود اپنی مرضی سے دو، اتنا سوال و جواب کر کے یہ کہتا ہوا چلا کہ خدا کی قسم میں ان میں کمی بیشی نہ کروں گا، یہ سن کر حضور نے فرمایا یہ شخص کامیاب ہو گیا ہو گیا اگر سچا نکلا (بخاری، کتاب الایمان)

لہذا ظہار کے معنی یہ ہیں کہ بیوی کو محرمات شرعی سے تشبیہ دیدی جائے، جیسے کوئی یہ کہے آج سے تو میری ماں برابر ہے اس صورت میں کفارہ لازم آتا ہے لہذا اس زمانہ میں رمضان میں رات کو مباشرت کی اجازت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔

ایک اور واقعہ ہے کہ صحابہ مجلس میں حاضر تھے کہ ایک بدو نے آکر کہا: آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا اور اس نے ہم سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں اور آپ کو خدا نے بھیجا ہے، ارشاد ہوا: اس نے سچ کہا، اس نے کہا: آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے، اس نے کہا: زمین اور پہاڑ کس نے بنائے؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے، اس نے پھر کہا: ان میں ہمارے فائدے کی چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ فرمایا: اللہ عزوجل نے، اس نے کہا: اس خدا کی قسم جس نے آسمان کو پیدا کیا اور زمین کو بنایا، اور پہاڑ کو کھڑا کیا، اور ان میں فائدے رکھے، کیا سچ اللہ ہی نے آپ کو بھیجا ہے؟ فرمایا: ہاں، اس نے پھر عرض کی کہ آپ کے قاصد کا بیان تھا کہ ہم پر پانچ وقتوں کی نمازیں ہیں اور ہمارے مال میں زکوٰۃ ہے؟ فرمایا: اس نے سچ کہا، کہا: قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو بھیجا، کیا خدا نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ فرمایا: بیشک! پھر کہا: آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا کہ سال میں ایک مہینہ کار روزہ بھی ہے؟ فرمایا: ہاں! سچ کہا، اس نے کہا: قسم ہے اس کی جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا خدا نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ فرمایا: ہاں! پھر کہا: آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا کہ قدرت ہو تو خانہ کعبہ کا حج کریں، فرمایا: ہاں! سچ کہا، عرض کی: اس کی قسم جس نے آپ کو بھیجا، کیا خدا نے اس کا حکم دیا؟ فرمایا: ہاں! اس نے عرض کی: قسم ہے اس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں ان احکام کی تعمیل میں کچھ گھٹا بڑھانہیں کروں گا، ارشاد ہوا اگر یہ سچ کہتا ہے تو جنت میں داخل ہو گا د بخاری

ایک اور مجلس میں صحابہ حاضر خدمت تھے اور حضورؐ ٹیک لگائے تشریف فرما تھے اتنے میں ایک شتر سوار آیا اور سوار ہی مسجد میں داخل ہوا، پھر اونٹ سے اُترا اور مسجد ہی میں اونٹ کو باندھ دیا، پھر مجمع کے پاس آکر پوچھنے لگا، تم میں محمد کون ہیں؟ لوگوں سے کہا کہ وہ گورے آدمی جو ٹیک لگائے ہیں، اس نے کہا کہ اے عبدالمطلب کے بیٹے! حضورؐ نے فرمایا، ہاں کہو! اس نے کہا کہ میں تم سے کچھ پوچھوں گا اور سختی سے پوچھوں گا تو تم رنجیدہ نہ ہونا، فرمایا جو چاہو پوچھو، اس نے کہا: میں تمہارے پروردگار اور تم سے پہلوں کے پروردگار کا واسطہ دیکر پوچھتا ہوں کہ کیا تم کو اللہ نے سب لوگوں کے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے؟ فرمایا: خدایا! ہاں! پھر فرمایا خدا کی قسم دیکر پوچھتا ہوں کہ کیا خدا ہی نے آپ کو حکم دیا ہے کہ پانچ وقتوں کی نماز پڑھیں؟ فرمایا: خدایا! ہاں! پھر کہا خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ ہی نے کہا ہے کہ سال میں ایک مہینہ کار روزہ رکھیں؟ فرمایا: خدایا! ہاں! پھر کہا خدا ہی کی قسم دیکر پوچھتا ہوں کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے دو لہندوں سے زکوٰۃ لیں اور ہمارے محتاجوں کو بانٹ دیں؟ فرمایا: خدایا! ہاں! اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں اس پر جس کو لیکر آپ آئے ہیں، اپنے پیچھے والوں کا نائب ہو کر آیا ہوں میں صنّام بن ثعلبہ ہوں (بخاری، کتاب الایمان)

ذرا اس سادگی، بے تکلفی اور یقین کی دولت کی اس فراوانی کا منظر دیکھئے اور شیفٹگی و صہان شاری کا ایک اور واقعہ سنئے۔

خیر ایہ واقعات تو ان بدوؤں کے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے، صحابہ کرام

جن کا شرف یہ تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جاشار تھے، وہ بھی اگر ان بدوؤں کی طرف سے گذرے تو ان کے ساتھ بھی انہوں نے اسی محبت کا ثبوت دیا، براد بن عازبؓ ایک صحابی تھے ان کا اونٹ ایک دلو کھو گیا تھا، وہ اس کو ڈھونڈنے لگے تو بدوؤں میں پہنچ گئے، بدوؤں کو جب معلوم ہوا کہ یہ کون ہیں تو حضور کے تعلق سے وہ ان پر گھوم گھوم کر شاربوسے لگے (ابوداؤد، کتاب الحدود، ۲۰ ص ۱۳۹)

رعایا کی وفاداری، خلوص، جوش عقیدت کا سب سے بڑا امتحان گاہ میدان جنگ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا حصہ میدان جہاد ہی میں بسر ہوا ہے، صحابہ نے جس جوش کے ساتھ آپ کی حفاظت کی ہے اور جس خلوص کے ساتھ آپ پر جانیں نثار کی ہیں اس کی نظیر روم و ایران کی تاریخ میں نہیں مل سکتی، چنانچہ صلح مدینہ کے متعلق جب کفار قریش کے نمائندہ عروہ بن مسعود نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی تو ایک صحابی مغیرہ بن شعبہؓ آپ کی پشت پر مسلح کھڑے ہوئے تھے، عروہ گفتگو کرتے تھے تو مغرب کے طریقہ کے موافق آپ کی داڑھی پکڑ لیتے تھے، لیکن جب جب ان کا ہاتھ آپ کی ریش مبارک کی طرف بڑھتا تھا، مغیرہ تلوار کے قبضہ سے اس پر ٹھوکر مار کر کہتے کہ آپ کی ریش مبارک سے ہاتھ کو الگ رکھو، عروہ نے اس جوش عقیدت سے متاثر ہو کر دوسرے صحابہ کی طرف نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ آپ کا سب دھن بھی گرتا تھا تو لوگ تبرکاً اس کو ہاتھ میں لیکر اپنے جسم اور تہرے پر لٹے ہیں۔ جب آپ کوئی حکم دیتے ہیں تو ہر شخص اس کے بجالانے کے لیے سبقت کرتا ہے، جب آپ وضو کرتے ہیں تو لوگ وضو کے پانی کو تبرکاً لینے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو ہر شخص کی آواز پست ہو جاتی ہے، لوگ ادب اور تعظیم سے آپ کی طرف نگاہ جاکر نہیں دیکھ سکتے، وہ اس منظر جاہ و جلال کو دیکھ کر پلٹے تو اپنی قوم سے کہا کہ میں اکثر بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہو چکا ہوں، میں قیصر و کسریٰ اور کھانشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، لیکن میں نے کسی بادشاہ کے یہاں نہیں دیکھا کہ اس کے اصحاب اس کی اس قدر عزت کرتے ہیں جس قدر محمدؐ کے اصحاب محمدؐ کی تعظیم کرتے ہیں، جب وہ تھوکتے ہیں تو لوگ اس کو ہاتھ میں لیکر اپنے جسم اور تہرے پر لٹتے ہیں، جب آپ ان کو کوئی حکم دیتے ہیں تو ہر شخص اس کے بجالانے کے لیے پیش دستی کرتا ہے۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو ہر شخص وضو کے پانی کے لیے لڑتا ہے۔ جب آپ کلام کرتے ہیں تو ہر شخص کی آواز پست ہو جاتی ہے، لوگ تعظیماً آپ کی طرف نگاہ جاکر دیکھ نہیں سکتے۔

غزوہ بدر کے متعلق جب آپؐ نے انصار سے مشورہ کیا تو اس موقع پر حضرت سعد بن عبادہ کی زبان سے جو فقرے نکلے وہ جوش، خلوص، عقیدت، محبت اور وفاداری کے جذبات سے لبریز تھے، انہوں نے کہا:

ایانا نرید یا رسول اللہ والذی نفسی
بیدہ لوامرتانا نخيضها البحر
لا خضناها ولوامرتانا نضرب
یا رسول اللہ! کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، اُس
ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر آپ کا حکم
ہو کہ ہم اس سمندر میں اپنے گھوڑے ڈالیں تو ہم ڈالیں گے

اکیاد ہا الیٰ برکت النہاد اور اگر حکم ہو کہ ہم اپنی سواریوں سے برک الخاد
لفعلنا دمسلم کتاب الجہاد باب غزوہ بدر پر دھاوا کریں تو ہم کر دیں گے۔
غزوہ احد میں جب آپ نے کفار کی جمعیت کو ذرا گریز بڑھا کر دیکھنا چاہا تو حضرت ابو طلحہ
نے جن الفاظ کے ذریعہ سے آپ کو روکا، اس سے زیادہ جوش محبت کی تفسیر کیا ہو سکتی ہے انہوں نے کہا:
بابی انت وامی لا تشرف یصک سحر من میرے باپ ماں آپ پر قربان، آپ گروں بڑھا کر نہ کیجئے
سہام القوم نخری دون نخرک (کھاری کہیں آپ کو کوئی تیر نہ لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سینہ
کتاب المغازی، غزوہ احد کے سانے ہے۔

خیر یہ تو صحابہ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے واقعات تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے صحبت یافتہ یعنی صحابہ غیر قوموں میں گئے تو انکی محبوبیت کا یہی عالم تھا۔ چنانچہ غیر قوموں کو عمال نبوی
کی سادگی اور انصاف پسندی کا منظر نظر آتا تھا، تو وہ بھی ان کی گرویدہ ہو جاتی تھیں، فتح خیبر کے بعد وہاں
کی پیداوار کی تقسیم کے لیے آپ نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو مقرر فرمایا، وہ وہاں گئے اور تخمینہ کر کے
ہر کھجور کے درخت سے ایک خاص مقدار وصول کرنا چاہی، اس پر یہودیوں نے کہا یہ تو بہت ہے۔
انہوں نے کہا اچھا! میں تخمینہ کر دیتا ہوں، تم لوگ اس کا نصف لے لینا، اس انصاف پسندی سے یہوؤ اس
قدر متاثر ہوئے کہ سب کے سب یک زبان ہو کر پکار اُٹھے:

ہذا الحق بہ تقوم السماء والارض انصاف اس کا نام ہے اسی انصاف سے آسمان وزمین
قد رضینا ان تأخذہ بالذی قلت قائم ہیں جو کچھ تم نے کہا ہم اس کے قبول کرنے پر راضی ہیں۔
فتوح البلدان بلاذری میں ہے کہ یہودیوں نے ان کو رشوت دینا چاہی، لیکن انہوں نے کہا: اسے
دشمنان خدا تم مجھ کو حرام کھلانا چاہتے ہو، خدا کی قسم میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں، جو محبوب
ترین خلایق ہے اور تم کو میں بندروں اور سوروں سے بھی زیادہ مبغوض رکھتا ہوں لیکن تمہاری دشمنی مجھ
کو عدل و انصاف کی راہ سے نہیں ہٹا سکتی، یہ سن کر تمام یہودیوں نے کہا کہ آسمان وزمین اسی انصاف سے
قائم ہیں بلکہ

سلطنت اور دین کا تعلق

دنیا میں اس وقت دو قسم کی سلطنتیں ہیں، ایک وہ جس میں سلطنت کو مذہب سے قطعاً علیحدہ رکھا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، اس تعلیم میں قیصر اور خدا دو متقابل ہستیاں فرض کی گئی ہیں، جن میں سے ایک کا حکم دوسرے سے بالکل الگ ہے، اسی پر یورپ کی موجودہ سلطنتیں قائم ہوئی ہیں اور اسی کی بنا پر دین و دنیا کی دو علیحدہ حدیں بنائی گئی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سلطنتیں خدا پرستی، دین داری، صداقت اور اخلاص نیت کے ہر منظر سے عاری اور خالی ہو کر رہ گئی ہیں۔

دوسری قسم کی سلطنت وہ ہے جس میں مذہب کو اس سے الگ نہیں رکھا گیا ہے، لیکن مذہب کی لطیف و نازک روح کو سلطنتی قوانین و آئین و ضوابط کی رسیوں میں اس طرح جکڑ دیا گیا کہ مذہب کی لطافت جاتی رہی اور رسوم و قوانین کی خشکی نے اس کی جگہ لے لی، یہودیت اور برہمنیت اس کی بہترین مثالیں ہیں۔

اصل دین الہی ایک ہی ہے، ایک ہی رہا ہے، اور ازل سے ابد تک ایک ہی رہے گا اور وہ اسلام ہے۔ **إِنَّ السَّيِّئِينَ عِنْدَ اللَّهِ لَأُولُو سُوءٍ مُّذُنٍ** (خدا کے نزدیک دین اسلام ہے) اس دین کی جامعیت کی تشریح مختلف پہلوؤں سے کی گئی ہے اور کی جا سکتی ہے، مانی میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ سلطنت اور دین کا محفل مجموعہ ہے، وہ ایسی سلطنت ہے جو ہمہ تن دین ہے یا ایسا دین ہے جو ستر پا سلطنت ہے مگر سلطنت الہی، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اس سلطنت الہی میں قیصر کا وجود نہیں، اس میں ایک ہی اعلیٰ حاکم و آمر مانا گیا ہے و حاکم علی الاطلاق اور شہنشاہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہے جل شانہ و تعالیٰ اسماء بادشاہی اسی کی ہے حکم اسی کا ہے فرمان صرف اسی کا صادر ہوتا ہے دوسرے مجازی حاکموں اور آمروں کا حکم اسی وقت مانا جاتا ہے جب وہ عین حکم الہی ہو، یا اس کا بھنی ہو اور کم از کم یہ کہ اس کے مخالف نہ ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے سب سے آخری داعی، نبی اور پیغمبر تھے اور وہی اس سلطنت کے سب سے پہلے امیر، حاکم اور فرمانروا تھے، آپ کے احکام کی بجا آوری عین احکام خدا کی بجا آوری ہے :

وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (نساء: ۵۸) جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔

آپ کی وفات کے بعد کیے بعد دیگرے آپ کے جوجانشین اور خلفاء ہوئے ان میں بھی دین و دنیا کی یہی جامعیت تھی وہ جس طرح مسلمانوں کے امیر و حاکم اور ان کی سلطنت کے فرمانروا تھے، اسی طرح وہ دین کے پیغمبر، امام اور مجتہد تھے اور ان کے احکام کی تعمیل بھی عین خدا اور رسول کے احکام کی تعمیل تھی اور اب بھی مسلمان بادشاہوں کے و احکام جو خدا اور رسول کے حکم کے خلاف نہ ہوں، ہر مسلمان پر واجب التعمیل ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصی
امیری فقد عصانی۔ جس نے میرے امیر کا کہا مانا، اس نے میرا کہا مانا، جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔

سلطنت اور دین کا یہ اتحاد اسلام کا سب سے بڑا نصب العین ہے، احکام الہی کے مطابق سلطنت کا جو کام بھی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی غرض سے کیا جائے وہ عین دین اور عین عبادت ہے، یہاں تک کہ اگر اپنی رعایا کی خدمت کرنا اور رعایا کا اپنے امراء اور حکام کی اطاعت کرنا بھی اطاعت الہی ہے بشرطیکہ دونوں نیت اور غرض اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجالانا ہو، غرض اسلام کی نظر میں سلطنت اور دین میں تفریق کاموں کے نوعیت سے نہیں بلکہ کاموں کی غرض و نیت سے ہے، خدا کے لیے اور خدا کی خوشنودی کے حصول کے لیے سیاست و سلطنت سے متعلق جو کام بھی حسب حکم الہی کیا جائے وہ دین ہے، امام کی امامت، خلیفہ کی خلافت، راعی کی رعیت، والی کی ولایت، امیر کی امارت، حاکم کی حکومت، رعایا کی نگرانی، قاضی کی داد گری، عمال کا عمل، سپاہی کا قتال، مجاہد کا جہاد، محاصل کی ادائی، امراء کی واجبی اطاعت، غرض سلطنت کے تمام متعلقہ شعبوں سے متعلق جو کام بھی حسب احکام الہی اللہ کے لیے کیا جائے، وہ سب دین اور اطاعت اور موجب قربت ہے۔ سلاطین اگر اپنی سلطنت اور امراء اپنی امارت اور اسی طرح دوسری مفوضہ خدا کے ذمہ دار اگر اپنی ذمہ داریوں اور خدمتوں کو چھوڑ کر شب و روز کسی گوشہ میں بیٹھ کر صرف یاد الہی میں مصروف رہیں۔ جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے فرائض سے غافل قرار پائیں گے، فرائض واجبہ و موکدات کی بجا آوری کے بعد ان کی بہترین عبادت یہی قرار دی گئی ہے کہ وہ خلوص کے ساتھ اپنے محولہ فرائض کی بجا آوری میں مصروف رہیں، حضرت داؤد کا جو قصہ سورہ ص میں ہے جس میں چند ادنیٰ امور کا دیوار پھانڈ کر حضرت داؤد علیہ السلام کے عبادت خانہ میں داخل ہو جانے اور ایک مقدمہ کے پیش کرنے کا ذکر ہے، قصہ خوانوں نے اس کو ایک بیہودہ کہانی بنا دیا ہے، حالانکہ وہ ان کی تنبیہ اس باب میں ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد خلیفہ کی سب سے بڑی عبادت رعایا کی خدمت ان کے معاملات کی داد گری اور ان کے کاموں کی نگرانی ہے اور یہی احساس فرعن ہے جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کو متنبہ کیا گیا :

وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتْنَتْهُ فَاستَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَنَا عِندَنَا لَوْلِيًّا وَحُسْنِ مَا بَ. يٰدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (ص: ۲۵)
اور داؤد نے سمجھا کہ ہم نے (یعنی خدا نے) اُن کو آزمایا ہے تو اپنے پروردگار سے انہوں نے معافی چاہی اور کوع میں گر گئے اور رجوع کیا تو ہم نے ان کو معاف کر دیا اور انکو ہمارے قریب کا درجہ اور پھر آنے کی اچھی جگہ حاصل ہے، اے داؤد! ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکم کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے گا۔

آگے پیچھے کی آیتوں کے درمیان ربط و نظم سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سلطنت کے فرائض اور مقدمات کے فیصلوں کو چھوڑ کر عبادت خانہ کے دروازہ کو بند کر کے خدا کی عبادت میں مصروف رہنے لگے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تنبیہ کی گئی اور بتایا گیا کہ خلیفہ کا فرض یہ ہے کہ حسب احکام الہی فرائض خلافت کی ادائیگی میں مصروف رہے۔

جامع ترمذی اور مستدرک حاکم میں ایک حدیث ہے جو گویا اس آیت کی تفسیر ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو امام و حاکم ضرورت مندوں سے اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کے وقت آسمان کا دروازہ بند کر لے گا۔

ما من امام یغلق بابہ من ذوی الحاجۃ والخلۃ والمسکنۃ الا غلق اللہ ابواب السماء دون خلۃ و حاجتہ و مسکنۃ (ترمذی ابواب الاحکام ۲۲۷)

جو شخص مسلمانوں کے معاملہ کا ذمہ دار ہونے کے بعد ان کی ضرورت کے وقت اوٹ میں ہو جائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ضرورت و احتیاج کے وقت اوٹ میں ہو جائے گا۔

من ولی من امر المسلمین شیئاً فاحتجب دون خلۃ و حاجتہم و فقرہم و فاقہم لاحتجب اللہ عزوجل یوم القیامۃ دون خلۃ و فاقۃ و فقرۃ (مستدرک عالم کتاب، احکام ۴۲، ص ۹۲ حیدرآباد)

خلفائے راشدین نے ان احکام کی پیروی یہاں تک کی کہ انہوں نے اینٹا اور چوڑے کی کوئی چھائی دیواری بھی اپنے لیے نہیں کھڑی کی اور اپنی حق طلب عیال کے بیچ میں ان کے لیے اجازت حاصل کر نیوالے غلاموں کے سوا کوئی اوٹ قائم نہیں کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے جو کوفہ کے والی تھے اپنے رہنے کے لیے ایک محل بنوایا اور اس میں بھاٹک لگوایا، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر پہنچی تو انہوں نے خاص طور سے مدینہ سے محمد بن مسلمہؓ کو اس لیے بھیجا کہ اس بھاٹک میں آگ لگا کر چلے آئیں چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، وہ سینکڑوں میل کی مسافت طے کر کے وہاں گئے اور پہنچنے کے ساتھ اس بھاٹک میں آگ لگا دی، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے ان کو اپنے پاس ٹھہرانا چاہا تو اس کو بھی قبول نہیں کیا اور سید مدینہ واپس چلے آئے (ابن عساکر، ص ۵۴ مصر)

حضرت امیر معاویہؓ نے اپنے زمانہ میں حلقہ آدروں کے خوف سے جب محل میں لوگوں کی آمد و رفت پر روک ٹوک قائم کی اور ایک صحابی نے ان کو اس حکم نبوی سے باخبر کیا تو انہوں نے یہ تدبیر کی کہ بھاٹک پر ایک آدمی کو اس غرض سے مقرر کیا جو اہل حاجت پہنچے تو اس کی ضرورت سن کر ان کو مطلع کرے (ترمذی، ابواب الاحکام) قرآن پاک میں بار بار حکام کو عدل و انصاف سے کام لینے اور اپنے ذمہ دارانہ فرائض کی بجا آوری کی تاکید کی گئی ہے، خصوصیت کے ساتھ ذیل کی آیتیں اپنے عام عموم کے لحاظ سے فرائض حکومت کی پوری توضیح کرتی ہیں۔

اَنْ تُوَدَّ اِلَہَ مَا نَابَ اِلَیْ اَہْلِہَا وَاِذَا حُکِمْتُ بِسُنَّیْ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کر د، اور جب

لے چونکہ اسلام میں کسی کے مکان میں داخل ہونے کے لیے اذن کا حکم ہے ایسے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے کرام نے دعا پر لوگوں کو متعین کر رکھے تھے مگر عام پبلک مقامات، مساجد اور عدالت گاہوں میں اس جاد کی ضرورت ہے اور نہ ایسے پہرہ داروں کی

لوگوں میں فیہ لکھنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو خدا تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بیشک خدا سنا داور دیکھتا ہے، مومنو! خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور جو کوئی تم میں صاحب مکرمت ہے، ان کی بھی اورو اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا نال بھی اچھا ہے۔

النَّاسُ أَنْ تَكُونُوا بِالْعَدْلِ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ نِصَحًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ فَأَوْيَلَدُ زَنَاءُ ۝ ۸۰

یہ آیتیں اسلامی سلطنت کے آئین کے باب میں اساسی حیثیت رکھتی ہیں، جس کی تفصیل نے مقام پر آئے گی آیت پاک کا پہلا ٹکڑا اپنے معنی کے لحاظ سے اہل تفسیر کی تصریح کے مطابق اس کا اطلاق حکام پر بھی ہوتا ہے اور یہ بات کہہ کر صاحب حق کو اس کا حق ادا کیا جائے، امانت کا اعلیٰ درجہ اور حکومت کا پہلا فرض ہے۔

وَأَقِيمُوا الزُّكْنَ بِالْقِطْ وَلَا تَخْسِرُوا الْمِيزَانَ رَحْمَنُ ۝ ۸۱

اور تول کو انصاف کے ساتھ قائم کرو، اور میزان میں کمی نہ کرو۔

یہ اور اسی معنی کی اور آیتیں اس امر کو واضح کرتی ہیں کہ حقوق کی ادائیگی میں پورا انصاف برتا جائے اور جس پیمانہ سے تم دوسروں کے لیے تولتے ہو، اسی پیمانہ سے اپنے لیے بھی تولو۔

وَنِلَّ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا كَانُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَانُوا لَهُمْ أَوْ ذَرُّهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ۸۱

بے شمار ہوان تول میں بے ایمانی کرنے والوں پر جو لوگوں سے تول کر لیں تو پورا پورا مالیں، اور جب انکو ناپ کر یا تول کر دیں تو گھٹا دیں۔

یہ تول میں گھٹانا اور بڑھانا انصاف کے خلاف ہے، اور خلاف انصاف کرنا اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا، اللہ کی محبت کے مستحق منصف اور عدل پرور ہی ہیں،

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ ۸۲

اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔

اس آیت کی وسعت میں ہر طبقہ کے انصاف کرنے والے داخل ہیں۔

اس کے برخلاف کرنا لوگوں کے متعلق ارشاد ہے۔

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝ ۸۳

اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔

ظلم کے معنی کسی دوسرے کے حق کو دہانے کے ہیں، چاہے وہ اپنے ہی نفس کا ہو، یا عام بندوں کا ہو، یا خدا تعالیٰ کا ہو، ان آیتوں سے مقصود یہ ہے کہ حکومت اور اس کے فرائض اسلام میں دین کی حیثیت رکھتے ہیں جس سے بحسن و خوبی عہدہ برآ ہونا ثواب اور اس میں قصور گناہ ہے اور بحسن و خوبی عہدہ برآ ہونا یہی ہے کہ وہ احکام الہی کے تحت ادا ہوں۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (مائدہ: ۷۷) اور جو اللہ کے اُتارے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ کریں وہی نافرمان ہیں۔

احادیث میں بھی اس کی تصریحات ہیں، ارشاد ہے:

إِلَّا آتَاهَا النَّاسُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَوةَ إِمَامٍ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ - (مسند رک ج ۳، ص ۸۹ کتاب الاحکام)
 اے لوگو! جو امام، خدا نے جو قانون اُتارے اس کو چھوڑ کر کچھ فیصلہ کرے، اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔

سبب ظاہر ہے کہ نماز بندہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت اور انقیاد کی تمثیل ہے، اب جو شخص ایک طرف اس کامل اطاعت اور انقیاد کا اظہار کرتا ہے اور دوسری طرف اس کی صریح مخالفت کا مرتکب ہوتا ہے، وہ منافق ہے اور اس لیے اس کی نماز یعنی اظہار اطاعت ہار کا والہی میں بے معنی ہے۔

اسی سلسلے میں ان حدیثوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت و فرمانروائی بھی ایک مذہبی فریضہ ہے جو لوگ اس فریضہ سے حسب احکام الہی بخوبی عمدہ برآ ہوں، ان کے لیے آخرت میں رحمت الہی کا سایہ ہے، اور جو اس امتحان میں پورے نہ اُتریں ان کے لیے وہ سزائیں ہیں جو دوسری زندگی میں ان کے لیے مقرر کی گئی ہیں، منسرمایا،

إِلَّا مَا مِمَّنْ الذِّي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ هُوَ مَسْئُولٌ - (مسند بخاری ج ۲، ص ۵۵ کتاب الاحکام)
 وہ امام جو لوگوں پر مقرر ہے وہ نگران کار ہے اس کے زیر نگرانی اشخاص کے متعلق باز پرس ہوگی۔

اس سے معلوم ہوا کہ امیر اور امام بڑی ذمہ داریوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اسلامی امارت و خلافت تاج و تخت کی بہار اور عیش و عشرت کا گلزار نہیں، ذمہ داریوں کا خارزار ہے، جو اس سے سلامت گزر گیا، اس کے لیے دنیا کی سعادت اور نیک نامی اور آخرت کا ابدی آرام و آرائش ہے اور جو اس میں الجھ کر رہ گیا وہ اس دنیا میں بھی ذلیل و بدنام ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا و خوار ہوگا۔

مَا مِنْ عَبْدٍ لِّسَرَعِيهِ اللَّهُ رَعِيَةً فَلَمْ يَحْطَ بِهَا بِنَجَّتْهُ إِلَّا لِسَمِّ يَجِدُ رَاحَةً الْجَنَّةِ - (بخاری و مسلم حوالہ سابق)
 جس بندہ کو اللہ کسی رعیت کا نگران بنائے اور وہ اس کی خیر خواہی پوری پوری نہ کرے تو وہ جنت کی بو بھی نہ پائے گا۔

حضرت معقل بن یسار ایک صحابی ہیں ان کے مرض الموت میں بصرہ کا سفاک امیر عبید اللہ بن زیاد ان کی عیادت کو آیا انہوں نے امیر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آج میں تمہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام سنا دینا چاہتا ہوں اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری زندگی ابھی اور باقی ہے تو میں نہ سنا تا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے:

مَا مِنْ عَبْدٍ لِّسَرَعِيهِ اللَّهُ رَعِيَةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لِّرَعِيَّتِهِ إِلَّا خَرَّمَ اللَّهُ - (مسند بخاری و مسلم حوالہ سابق)
 جس بندہ کو اللہ کسی رعیت کا نگران بنائے، وہ مرتے دم اس حال میں مرے کہ وہ اپنی رعیت کیساتھ غدار کی

علیہ الجنتہ (مسلم، کتاب الامارہ)

کرتا تھا تو اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔
اس سے اندازہ ہوگا کہ امارت و حکومت کی ذمہ داری اسلام کی شریعت میں کتنی بڑی ہے، ایک اور صحابی جن کا نام عائذ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے، وہ مرض الموت کا بھی انتظار نہیں کرتے عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں خوب پہنچ جاتے اور اس کو پیار سے خطاب کر کے کہتے ہیں اے بیٹے! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے :

ان شئ الزعماء المحطمة (مسلم، کتاب الامارہ) سب بڑا راعی (امیر) وہ ہے جو اپنے رعیت کو توڑ ڈالے۔

تو تو ان میں سے نہ بن، اس نے کہا، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں بھوسی ہیں، فہر ابوہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں کوئی بھوسی بھی تھا، بھوسی تو اوروں میں تھے اور ان کے بعد والے ہیں :

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء فرمایا کرتے تھے، ایک نبی گذر جاتا تھا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، نبوت مجھ پر ختم ہوگئی البتہ خلفاء ہوں گے، اور بہت ہوں گے، انہی کے ہاتھ میں امت کی سیاست کی باگ ہوگی، صحابہ نے عرس کی یا رسول اللہ! تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا پہلے کی بیعت کرو، پھر اس کے بعد والے کی، پھر عہد بہ عہد اوروں کی، ان کا حق ان کو ادا کیا کرو یعنی اپنے حق کی پرسش خدا پر چھوڑ دو۔

فَاِنَّ اللّٰهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے متعلق باز پرس فرمائے گا جن کی نگرانی ان کے سپرد فرمائی ہے۔ (صحیح بخاری)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے امرار کے حق میں یہ دعا فرمائی ہے :

اللہم من ولی من امر امتی شیئاً فشق علیہم فاشقو علیہ ومن ولی من امر امتی شیئاً فرفق بہم فارفق بہ (مسلم)

اے اللہ! جو کوئی میری امت کی کسی بات کا راجحہ کرے تو کسی حصک (بھی والی ہو اور وہ ان پر سختی کرے تو تو بھی اس پر سختی کرنا اور جو ان سے مہربانی سے پیش آئے تو تو بھی اس پر مہربانی فرما۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کی وسعت میں بادشاہ سے لیکر ادنیٰ افسر تک شامل ہیں اور ہر ایک کے اپنے اپنے دائرہ حکومت کی ذمہ داری عائد ہے ایک اور حدیث پاک میں اس دائرہ کی وسعت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔

لا یتکلم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راع علی اہل بیتہ وهو مسئول عنہم والمدۃ راعیۃ علی بیت

ہاں! تم سب نگران کار ہو، اور تم سب سے اپنے زیر نگرانی اشخاص و رعایا کی بابت پوچھ ہوگی تو لوگوں کا امیر نگران کار ہے اس کے زیر نگران کے متعلق

پرسش ہوگی اور مرد اپنے گھر والوں کا نگران کار ہے اور اس سے اس کے گھر والوں کی پرسش کی جائیگی اور

عورت اپنے شوہر کے گھر اور بال بچوں کی نگرانی ہے۔

عنه الا فکلکم راع وکلکم مسئول

عن رعیتہ (مسلم و صحیح بخاری) اس سے ان کے متعلق سوال ہوگا، اور غلام اپنے آقا کے مال کا نگران ہے اس سے اس کی بابت پوچھا جائے گا، تو لوگوں ہشیار رہو، تم سب نگران کار ہو اور تم سے اس کے زیر نگین کے بابت باز پرس کی جائے گی۔

لفظ رعیت | اس موقع پر مخصوص لفظ کی تحقیق مناسب معلوم ہوتی ہے، جو ہماری زبان میں عام طور پر رائج ہے اور وہ رعیت ہے، اور ذمہ داری کے لحاظ سے وہ اپنی حقیقت سے بالکل خالی ہو گئی ہے، حدیثوں میں لفظ راعی اور رعیت بار بار آئے ہیں، یہ الفاظ لفظ "رعی" سے نکلے ہیں، جس کے اصل معنی جانوروں کے چرانے کے ہیں، راعی چرواہا اور رعیت وہ ہے جس کو وہ چرائے اور جس کی وہ نگہبانی کرے، اس سے ظاہر ہے کہ کسی کی رعیت وہ ہے جس کی تربیت و پرورش و نگرانی اور حفاظت کسی راعی و محافظ کے سپرد ہو تو درحقیقت ایک امیر کی حیثیت ایک شفیق و محافظ چرواہے کی ہے، جو اپنے گلے کو سرسبز چراگا ہوں میں لے جاتا ہے، اور ان کی شکم سیری کا سامان کرتا ہے، درندوں سے ان کی حفاظت کرتا ہے اور حادثات سے ان کو بچاتا ہے، اس تشریح کے مطابق یہ غور طلب ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر لفظ "رعیت" کس قدر شفقت آمیز اور پُر محبت معنوں میں آیا ہے اور ظالم و سفاک امراد اپنے عمل سے اس کو کتنے ذلیل اور پست معنوں میں عملاً استعمال کر رہے ہیں حالانکہ اسی لفظ میں ان کی ذمہ داریوں کا ایک بڑا دفتر پوشیدہ ہے، جو امام عادل اپنے فرائض سے بخوبی عمدہ برآ ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نسبت یہ بشارت دی ہے:

ان المقسطین عند الله على منابر
مقوّنہ نور عن یمن الرحمن
وکلّتا یدیه یمین الذین یعدلون
فی حکمہم و اہلہم و مآدلوہ
بے شک انصاف کرنے والے حکام و امراد اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے منبروں پہا س کے دانے ہاتھ پر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلہ میں اپنے اپنے لوگوں میں اور اپنے زیر حکومت امور میں عادل ہوں۔

اس رفعت اور بلندی سے جو ایسے عادل حاکموں، منصف امیروں اور سلطانوں کو قیامت کے روز حاصل ہوگی، ظاہر ہے کہ عادلانہ حکومت اور منصفانہ سلطنت کتنی بڑی عبادت ہے، جامع ترمذی میں ہے ان احب الناس الی اللہ یوم القیامۃ و وادناہم مجلسا امام عادل و البغض الناس الی اللہ و ابعدہم منہ مجلسا امام جائز۔

(ترمذی ابواب الاحکام)

ظالم ہو۔

اس کے برخلاف جو امام اور حاکم و امیر عدل و انصاف اور رعایا پروری اور خیر خواہی سے دور ہوں گے وہ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہوں گے، منسرایا:

۱۔ امن امیر ملی امور المسلمین
ث۔ لا یجہد لہم الا بسید دخل
معہم الجنة (صحیح مسلم، کتاب الامارہ)

۲۔ امن وال یلی رعیۃ من المسلمین
فی موت وہو غاش لہم الا حرم اللہ
علیہ الجنة (صحیح بخاری، کتاب الاحکام)

۳۔ انما الامام جنة یقاتل من ورائہ و
یتقی بہ فان امر بتقوی اللہ وعدل
فان لہ بذالک اجرًا وان امر ببغیہ
فان علیہ وندار نائی کتاب البیعة

جو امیر مسلمانوں کے کام کا والی ہو، پھر وہ ان کے لیے
محنت نہیں کرتا اور ان کا خیر خواہ نہیں، وہ ان کیساتھ
بہشت میں داخل نہ ہوگا۔

کونئی والی جو مسلمانوں کی کسی زیر نگرانی جماعت کا والی
ہو، وہ اس حال میں مرے کہ وہ ان مسلمانوں کے ساتھ
غذاری کا ترکب ہو، اس پر جنت حرام ہے۔

امام ڈھال ہے اس کے پیچھے اس کی پناہ میں لڑا جاتا
ہے تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کے مطابق حکم کرے اور
عدل کرے تو اس کو اس کا بڑا انعام ملے گا اور اگر غیر تقویٰ
کا حکم کرے اور عدل نہ کرے تو اس کے لیے بڑی سزا ہے۔

یہ حدیثیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسلام میں حکومت و ریاست اور سلطنت و ولایت بھی امور دین کا
درجہ رکھتی ہیں اور وہ بھی ثواب و عذاب اور جزاء و سزا کی اسی طرح موجب ہیں جس طرح دین کے
دوسرے امور و اعمال، اور وہ بھی ایک مسلمان کے سامنے جنت یا دوزخ کا دروازہ کھولنے میں اعمال و
عبادات کے دوسرے شعبوں سے کم نہیں، اور اسلام کی شریعت میں یہ دین ہی کا ایک حصہ ہے، کیونکہ یہاں
دین کے معنی احکام الہی ہیں یا قوانین الہی ہیں۔ یہ احکام الہی اور قوانین الہی انسانی زندگی کے ہر شعبہ
سے یکساں متعلق ہیں، اس بنا پر سلطنت و ولایت اور حکومت و ریاست کے کاروبار کا نظم و نسق اور اہتمام
و انصرام بھی دین ہی کا ایک جز ہے۔

ایک مدت سے علماء کی گوشہ نشینی اور صوفیہ کی خانقاہ نشینی نے عوام کو یہ یقین دلادیا ہے کہ قیام سلطنت
اور امور سلطنت میں دخل و تدبیر دنیا کا کام ہے، جس سے اہل علم اور اہل اتقاد کو کنارہ کش رہنا چاہیے، حافظ
شیرازی کا یہ مشہور شعر اسی تصور کا غماز ہے:

گدا ئے گوشہ نشینی تو حافظا مخدش رموز مملکت خویش خسرواں دانند

راے حافظ تو گدا ئے گوشہ نشین ہے، زیادہ شور و غل مت کر کہ اپنی مملکت کے رموز و اسرار بادشاہ ہی
جانتے ہیں، تم کو ان سے کیا سروکار

لیکن اسلام اس ضروری کا قائل نہیں، اس کی نگاہ میں سلطنت احکام الہی کی تبلیغ اور اجراء کے لیے ہے

۱۔ حافظ علیہ الرحمہ کے اس شعر کا یہ عمل بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے اسرار و مصالح کے تلاش نہیں
کرنی چاہیے، جب کہ دنیا کے بادشاہ اپنے رموز و مصالح سے غیروں کو آگاہ نہیں کرتے، اگر کوئی بادشاہ کی سرمنی کے خلاف
ان کے جاننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سزا کا مستوجب قرار پاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے بغیر اپنی طرف سے
احکام الہی کے رموز و اسرار کی تلاش و طلب نہیں کرنی چاہیے۔

اور یہ عین دین ہے، اسلام میں جس قتال و جہاد کی دعوت بر ملا دی گئی ہے اور جس پر آخری نعمتوں کے بڑے بڑے وحی اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں اور جس سے عالمی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیات مقدس اور حضرات خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی زندگیاں سرتاپا معمور ہیں، اس سے مقصود اصل حکام الہی کی تبلیغ تنفیذ اور اجراء ہی تھا، جہاد سے فرار پر غضب الہی اور جہنم کی وعید ہے، اور میدان جہاد کے صبر ثبات پر صادق قدم اور منتفی ہونے کی بشارت ہے، قرآن میں ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَانْحَرِبُوا لَهُمْ لَا جُنْدَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ يُؤْمِنُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي قُلُوبِهِمْ كَذِبًا ۖ فَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَهَرُوا عَلَى الْكَافِرِينَ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى دِينِ اللَّهِ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَجْهَ اللَّهِ فَأَنَّىٰ يُصْرِفَهُ الْفَاسِقُونَ ۚ (۲۱)

اے اہل ایمان! جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا اور جو شخص جنگ کے روز اس سورت کے سوال گرائی کے لیے کنارے کنارے چلے دے یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے، یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہیے ان پیٹھ پھرے گا تو دیکھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اسکا ٹکانا دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بُری جگہ ہے۔ اور سختی اور تکلیف میں اور دھمکے، کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں، یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں اور یہی ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔

یہی سبب ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جہاد و قتال فی سبیل اللہ، انصاف، اقامت دین، تنفیذ حکم، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تمام کاروبار کو جس کا بڑا حصہ امامت و خلافت اور اس کے ماتحت شعبوں اور ضعیفوں سے متعلق ہے، عام عبادات و اعمال صالحہ سے کم اہم نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس تصور اور عقیدہ کی بنا پر کہ اقامت دین کی راہ میں خون شہادت کا ایک قطرہ بھی مومن کے اعمال نامہ اور گناہوں کے دفتر کو دم کے دم میں دھو دیتا ہے، حضرات صحابہ ہر وقت جہاد و قتال کے مشتاق اور اس راہ میں شہادت کے طالب رہتے تھے۔

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَآخَرُوا جُورًا مِنْ دِيَارِهِمْ لَمْ يَأْذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتِلُوا وَقَاتِلُوا لَوْ كَفَرْتُمْ عَنْهُمْ سَبَاتُ لَهُمْ وَلَا فُجَلَتْهُمْ جَنَاتُ ثَجْرِي مَنْ تَحْتَهَا إِلَهُ تَهَاوُوا أَبَا مَنْ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَ حُسْنِ الثَّوَابِ (آل عمران)

تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھر سے نکلے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا اور جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں (ج) خدا کے ہاں بدلہ ہے، اور خدا کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔

خود لفظ دین قرآن پاک میں کئی معنوں میں آیا ہے، ان میں سے ایک معنی احکام الہی کی اطاعت، تنفیذ اور اقامت کے بھی ہیں، سورہ نور میں ہے : وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ (نور) اور ان دونوں بھرموں کیساتھ اللہ کے دین میں تم کو رحم نہ آدے۔

کھلی بات ہے کہ اللہ کے دین سے مقصود یہاں احکامِ الہی کی تنفیذ و اجراء سے ہے اس طرح سورہ بقرہ کی اس آیت میں

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَتَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ (بقرہ ۲۳۱)

اور ان سے اس وقت تک قتال کرتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے۔

صرف حکمِ الہی کی اطاعت کو دین "فرمایا گیا ہے، سورہ انفال کی اس آیت میں

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَتَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ (انفال ۴۰)

اور ان لوگوں سے قتال کرتے رہو، یہاں تک کہ فتنہ و کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے۔

بھی حکم و قانونِ الہی کی تسلیم و اطاعت ہی کو دین فرمایا گیا ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی اطاعت کے مالک ہے اور نہ عبادت کے، اسی کا ایک فیصلہ ہے جو آسمان سے زمین تک جاری ہے۔ اِنْ الْحُكْمُ اِلَّا لِلَّهِ (انعام، یوسف) اَلَا لَہُ الْحُكْمُ (انعام) ایک اور آیت میں ارشاد ہے :

وَلَا مَآ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا دُخٰنٍ وَلَا اِلٰہٌ اِلَّا هُوَ (سجۃ ۷۷)

اور اسی خدا کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کی لازمی اطاعت ہے۔

یہاں بھی دین کے معنی احکامِ الہی کی اطاعت ہی کے زیادہ موزوں اور نظم قرآنی کے مطابق ہے۔ سلطنت و ملکیت کی حقیقت | اب دین کی تشریح کے بعد حکومت و سلطنت و ولایت کی تھوڑی تشریح کی ضرورت ہے عام لوگ حکومت و سلطنت کو عیش و تنعم کے ایوانِ زر نگار، تاج اور زمر دیں، تخت کی روشنی اور زریں کمر بند غلاموں کے جھرمٹ میں تلاش کرتے ہیں، یا جلال و جبروت اور قہر و ہیبت کی تلواروں کے سلئے میں، لیکن اسلام نے جس حکومت کی تعلیم دی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کی جو عملی مثال پیش کی ہے وہ ان تمام مناظر سے قطعاً خالی ہے۔

اسلام نے ملکیت کے الفاظ ترک کر دیئے | سلطنت و حکومت اور ولایت و ریاست کا مابغ الوقت تحلیل اسلام کے قانون میں اصلاً نہیں ہے، بلکہ اسلام نے سلطنت و حکومت اور بادشاہی و شہنشاہی کے الفاظ کو بھی جو ہر زبان میں رائج تھے، قطعاً چھوڑ دیا، سب سے عام لفظ ملک کا تھا اور اس سے اوپر لفظ شہنشاہ کا تھا، ایران کے شہنشاہ کسریٰ اور روم کے امیر قیصر کہلاتے تھے، مگر تعلیم محمدی نے ان سب لفظوں سے جو جبر و قہر و ظلم و ستم کے منظر تھے، پرہیز کیا، الملک کے مادہ میں ملکیت اور مالکیت کا تصور ہے جو اسلامی عقیدہ کے سراسر منافی ہے اس لیے اس لفظ سے بھی پرہیز کیا، اسلام کی تعلیم میں حقیقی مالک اور حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے اس لیے الملک ہونے کا استحقاق اسی کو ہے، چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ وصف بار بار بیان ہوا ہے :

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ اِلٰہِ النَّاسِ ۝ (الناس ۱)

کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، لوگوں کے معبودِ برحق کی۔

الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ (حشر: ۲)

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ (مومنون: ۶۱)

الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ (جمعہ: ۱)

بادشاہ حقیقی، پاک ذات (ہر عیب) امن و امان والا

تو خدا جو سچا بادشاہ ہے۔

بادشاہ حقیقی، پاک ذات، زبردست حکمت

والا ہے۔

یہ آیت قرآن پاک میں چھ دفعہ آئی ہے اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہی کو 'الملک الحق'، یعنی بادشاہ برحق فرمایا گیا ہے، یہاں ایک نکتہ خاص طور سے لحاظ کے قابل ہے، ان آیتوں میں کہیں بھی تنہا 'الملک' نہیں آیا ہے بلکہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی صفت اور اضافت ضرور لگائی گئی ہے، مثلاً اوپر کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کو 'ملک' انسان لوگوں کا بادشاہ کہا گیا تو ساتھ ہی اس سے پہلے رب انسان لوگوں کا بالین ہار بھی کہہ دیا گیا ہے تاکہ اس کی ربوبیت کا بھی اظہار ہو، دوسری آیت میں 'الملک' کے ساتھ اول القدوس (مقدس و پاک) اور پھر السلام (امن و امان والا) کہا گیا، تاکہ اس کے ساتھ اس کی پاکی و سلامتی ظاہر ہو جائے، تیسری آیت میں 'الملک' کے ساتھ الحق (برحق) کی صفت آئی ہے، چوتھی آیت میں 'الملک' کے ساتھ القدوس (پاک) العزیز (غالب) الحکیم (حکمت والا) کی صفت آئی ہے ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 'الملک' کے لفظ کے اندر ظلم و صفا کی اقدرد جبر اور بے رحمی و سخت ولی کا ایسا مفہوم ذہن انسانی میں پیدا ہو گیا تھا کہ اس لفظ کے ساتھ کسی نئی صفت کے بڑھانے بغیر اس مفہوم کا ازالہ نہیں ہو سکتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں جہاں اپنے لیے اس لفظ کا استعمال کیا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی صفت ضروری لگا دی ہے۔

لفظ ملک الملوک کی مائت | عربی میں ملک الا ملک یا ملک الملوک اور فارسی میں شانشاہ یعنی شاہ شاہان بولا جاتا تھا اور اس کا تصور بادشاہوں کے تعلق سے ہر زبان میں مبالغہ کے ساتھ پایا جاتا ہے اسلام میں شاہ شاہان، شہنشاہ، ملک الملوک صرف ایک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا،

ان اخضع الہ سما عند اللہ رجل نسى ملک
الاملاک (صحیح بخاری، کتاب الادب)

سب سے بدتر نام اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو شہنشاہ کہے۔

معانی جن الفاظ سے ادا کیے جاتے ہیں اگر ان کی اصلیت محفوظ ہو تو معلوم ہو گا کہ الفاظ کے اندر بڑی حقیقت چھپی رہتی ہے، اسلام کی زبان میں اپنی طرز حکومت کے فخر عامل کا نام خلیفہ اور اس کی حکومت کا نام خلافت ہے، خلیفہ عربی زبان میں قائم مقام اور نائب کو کہتے ہیں، اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ خود حاکم و فرمانروا نہیں بلکہ وہ اس حکومت میں کسی کا نائب اور قائم مقام ہے، سوال یہ ہے کہ وہ کس کی نیابت کرتا ہے اور کس کا قائم مقام ہے؟

حضرت آدمؑ کا قصہ قرآن پاک اور تورہ دونوں صحیفوں میں مذکور ہے، مگر دونوں کے نتیجے الگ الگ ہیں، تورہ میں یہ بیان صرف آدمؑ کے آغاز پیدائش کی تاریخ کی حیثیت سے ہے، لیکن قرآن کا یہ بیان اسلام کے

دینیات اور سیاسیات کا ایک بنیادی پتھر ہے، اسلام میں ایک طرف تو انسان کا مکلف ہونا، اس کا اصلی مقام بہشت ہونا، جزاء و سزا کا راز، رسالت و نبوت کی ضرورت اور پیغمبروں کے آنے کی مصلحت اس قصہ سے ظاہر ہوتی ہے، دوسری طرف کائنات میں انسان کے اصلی مقام و مرتبہ کی تعیین، دنیا میں اس کے فرائض، احکام الہی کی بجا آوری کی صورت اور خدا کی دوسری مخلوقات کے ساتھ اس کے برتاؤ کی حیثیت واضح ہوتی ہے، پہلی چیز اسلام کے اساسی عقائد ہیں اور دوسری چیز اسلامی سیاسیات کے بنیادی مبادی ہیں:

قرآن پاک میں اس قصہ کا آغاز ان لفظوں سے ہوا ہے:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ (بقرہ: ۳۰)

اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔

یہ خلیفہ حضرت آدمؑ تھے، جو تمام بنی آدم کے قائم مقام ہو کر اس شرف سے ممتاز ہوئے، اس لیے دوسرے موقعوں پر آدمؑ کے بجائے سارے بنی آدم کو اس شرف سے مفتخر اور ممتاز فرمایا گیا ہے، چنانچہ فرمایا:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ (بنی اسرائیل: ۷۰)

ہم نے آدم کے بیٹوں (بنی آدم) کو عزت بخشی، اور ان کو خشکی اور تری میں ہم اٹھانے ہیں اور ان کو پاک چیزیں روزی کیں، اور ہم نے ان کو اپنی بہتری مخلوقات پر بزرگی دی۔

اور اسی شرف و امتیاز کی بنا پر آدمؑ بنی آدم کے قائم مقام تھے، ان کو بنی آدم کے ساتھ ملا کر صیغہ جمع استعمال فرمایا گیا ہے:

اٰھْبِطُوْا مِنْهَا جَمِیْعًا ۚ فَاٰمَآءٌ يَّتَّبِعُکُمْ مِّنْ ہٰٓذِیْ ۚ کَمَنْ تَبِعَ هٰٓذِیْ ۚ فَلَآ خَوْفٌ عَلَیْہُمْ وَہُمْ یَحْزَنُوْنَ۔ (بقرہ: ۳۵)

تم سب بہشت سے نیچے اتر جاؤ۔ اب اگر تم لوگوں کے پاس میری طرف سے کوئی پیغمبرانہ راہنمائی آنے تو جو میری راہنمائی کی پیروی کریں گے، تو ان کو نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غم اٹھائیں گے۔

سورہ اعراف میں ارشاد الہی ہے:

وَلَقَدْ مَكَّنٰکُمْ فِی الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَکُمْ فِیْہَا مَعَآیِشَ ۚ قَلِیْلًا ۚ مَا تَشْكُرُوْنَ ۚ وَلَقَدْ خَلَقْنَاکُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاکُمْ ثُمَّ قَآمًا لِلْمَلٰٓئِکَةِ اَسْجُدُ ۚ وَالْاٰدَمُ فَسَجَدُ ۚ وَاِلَّا اِبْلِیْسَ ط لَّمْ یَکُنْ مِنَ السَّٰجِدِیْنَ (اعراف: ۲۰)

اور ہم نے زمین میں تم کو قدرت بخشی اور اس میں تمہارے زندگی بسر کرنے کے سہاٹی طریقے بنائے، تم بہت کم میرا احسان کی قدر کرتے ہو اور ہم نے تم کو وجود بخشا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انسانوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کہ وہ سجدہ کر نیوالوں میں نہ تھا۔

یہ خلافت کی تحریک کہ زمانہ میں خاکسار کے خیالات اور رجوع ہوئے تو سب سے پہلے اکتوبر ۱۹۱۷ء کے معارف میں آیت استخلاف کے عنوان سے ایک مضمون لکھا تھا جس میں اس کی تصریح کی گئی ہے، یہ مضمون آج بھی پیش نظر رکھنے کے قابل ہے

ان آیتوں سے ظاہر ہوا کہ حضرت آدم کو جو عزت اور سر فرازی ملی وہ ان کی وراثت سے تمام بنی آدم کے حصص میں آئی، اس لیے حضرت آدم کو زمین کی خلافت کی جو سعادت عطا ہوئی وہ پورے بنی نوع آدم کو نصیب ہوئی، سورہ انعام کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے،

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ
وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ - إِنَّ
رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ
رَّحِيمٌ (انعام: ۲۰)

اور وہی (خدا) وہ ہے جس نے تم (انسانوں) کو زمین میں خلیفہ بنایا اور (تم میں سے) ایک کا دوسرے پر درجہ بڑھایا، تاکہ تم کو جو دیا اس میں تم کو آزمائے بیشک تیرا پروردگار جلد سزا دینے والا ہے اور وہ بے شبہ بخشنے والا مہربان ہے۔

یہاں پہنچ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنی آدم کو یہ خلافت یا نیابت کس کی عطا کی گئی ہے؟ قرآن پاک میں ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو نیابت اور جانشینی عطا ہوتی رہی ہے، جیسے عاد کی قوم کو حضرت نوح کی قوم کا جانشین، فرمایا:

وَإِذْ كُنَّا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنَّا
بَعْدَ قَوْمِ نُوحٍ - وَاعْرَافِ (۹۱)
اور پھر ثمود کو عاد کا جانشین بنایا:

اور یاد کرو کہ اللہ نے تم کو نوح علیہ السلام کے بعد جانشینی بخشی۔

وَإِذْ كُنَّا إِذْ جَعَلَكُمْ مِنَّا
عَادَ دَاعِرَافِ (۱۰۰)

اور یاد کرو جب تم کو عاد کے بعد نیابت بخشی۔

حضرت ہو تو اپنی قوم عاد کو منصب کرتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہ کی

وَيَسْتَخْلِفُ بَنِي قَوْمًا غَيْرَكُمْ (ہود: ۵)

تو میرا رب تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو خلافت بخشے گا۔

حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہے:

إِنْ يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم
مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةٍ
قَوْمٍ آخِرِينَ (انعام: ۱۴۳)

اور خدا چاہے گا تو تم کو لیجائے گا اور تمہارے بعد جس کو چاہے خلافت و نیابت دے جس طرح تم کو دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا۔

یا مسلمانوں سے وعدہ فرمایا:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كََمَا أَسْتَخْلَفَ الْبَنِيَّ مِن قَبْلِكُمْ
ط (نور: ۷۷)

اللہ نے تم میں سے ان سے، جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وعدہ کیا کہ ان کو زمین میں خلافت بخشے گا۔ جس طرح تم سے پہلوں کو خلافت بخشی۔

قرآن پاک کی چار آیتوں میں کچھ قوموں کو دوسری قوموں کا خلیفہ اور جانشین ہونا بیان فرمایا گیا ہے:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ وَالنَّامِ ۱۹۱
سورہ یونس میں تصریح ہے :

وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكَ لَمَّا
كَلَّمُوا أَوَّجَاءَ تَهْمُ رُسُلَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا
كَانُوا إِلَّا يَوْمِئِذٍ مِنَ الْقَوْمِ
الضَّالِّينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي
الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ
كَيْفَ تَعْمَلُونَ (یونس: ۲۰)

اس کے بعد نوحؑ کی قوم کی تباہی کے بعد ارشاد ہے :

فَكَذَّبُوهُ فَذُجِّبَتْهُ وَمِنْ مَعَهُ
فِي الْفُلِّ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ
(یونس: ۸)

سورہ فاطر میں سارے انسانوں کو خلیفہ اور جانشین قرار دیا گیا :

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ
فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ (فاطر: ۳۱)

حضرت داؤدؑ کو خلافت بخشی گئی :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ
فَاخْلُفْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ (ص: ۱۱)

وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں (پہلوں کا) جانشین
بنایا، تو جس نے کفر کیا، اس کے کفر کا طرہ اسی کو ہے

اسے داؤد! ہم نے تم کو زمین میں جانشین بنایا ہے تو لوگوں
میں انصاف کیساتھ فیصلے کیا کرو۔

یہ لفظ خلیفہ خلف سے مشتق ہے جس کے معنی پیچھے کے ہیں، اس لیے ایک کی غیر موجودگی میں، خواہ
وہ اس کی موت کے سبب سے ہو یا غیبت کے سبب سے ہو، یا آنکھوں سے بظاہر اوجھل ہو نیکی صورت
میں ہو، اس کی طرف سے اس کے پیچھے جو نمائندہ ہو کر آئے وہ اس کا خلیفہ کہلاتا ہے۔ قرآن پاک
میں ہے :

۱۔ فَاخْلُفْ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ (اعراف و مریم ۲۱/۷) تو ان کے بعد ان کے جانشین آئے۔

یہ موت کے بعد کی جانشینی کی صورت ہے، دوسری آیت ہے کہ حضرت موسیٰؑ نے طور پر جاتے وقت
حضرت ہارونؑ سے فرمایا :

وَإِخْلُفْنِي فِي قَوْمِي (اعراف ۱۶۱) میری قوم میں میرے جانشین یا نائب بنو۔

یہ زندگی ہی میں جانشینی کی ایک شکل ہے :

۲۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي
اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتوں کو بناتے جو زمین

میں خلافت کرتے۔

الَّذِي رُفِعَ يَخْلُفُونَ (زخرف: ۶۱)

اوپر کی تین آیتوں میں خلافت کا لفظ ذرا ذرا سے فرق سے تین معنوں میں آیا ہے، پہلی آیت میں ایک کے مرنے کے بعد دوسرے کے آنے کے ہیں، دوسری آیت میں ایک کے کہیں چلے جانے کے بعد دوسرے کے آنے کے ہیں، اور تیسری آیت میں خلافت کے معنی میں مفسرین کا اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو تمہاری جگہ فرشتوں کو بناتا جو تمہارے جانشین ہوتے، بعض نے کہا کہ تمہاری جگہ فرشتوں کو زمین پر آباد کر دیتا، اور تیسرے قول یہ ہے کہ تمہاری جگہ فرشتوں کو بناتا جو زمین میں ایک دوسرے کے جانشین ہوتے چلے جاتے۔

امام راغب اصفہانی نے مفردات میں لکھا ہے کہ خلافت کے اصلی معنی نیابت اور قائم مقامی کے ہیں، لیکن

اس نیابت اور قائم مقامی کی تین صورتیں ہیں :

الخلافة النيابة عن الغير
أما الغيبة المنوب عنه وأما الموت
وأما العجزه وأما التشريف المستخلف

خلافت کے معنی کسی کے نائب ہونے کے ہیں اب یہ نیابت اصل کی عدم موجودگی کے سبب سے ہو، یا اسکی موت کے سبب سے ہو یا اسکی اپنے منصب سے عاجز ہونیکے سبب سے ہو، یا نائب کو نیابت کی عزت بخشنے کے لیے ہو۔

دس ۱۰۰ مصرع

پھر امام راغب نے مقدمہ آیتیں نقل کی ہیں جن میں یہ تیسرے معنی ان کے نزدیک مناسب ہیں اور یہی معنی اللہ تعالیٰ کی نیابت کے لیے موزوں ہو سکتے ہیں، مفتی آلوسی صاحب روح المعانی تک ہر آیت پر جس میں یہ لفظ آیا ہے تینوں معنی کے لیے مختلف قول نقل کیے ہیں اور خود کوئی فیصلہ کن بات نہیں کہی ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ کس آیت میں خلافت کے کون سے معنی لینے چاہئیں، میر دل میں یہ بات آتی ہے اور روزمرہ کا یہ عام محاورہ بھی ہے کہ جہاں مشکل یہ ظاہر کر دے کہ یہ شخص فلاں کا جانشین ہے وہاں تو اسی فلاں کا جانشین ہونا مقصود ہو گا اور جہاں مشکل اس کی تصریح نہ کرے تو اس سے مقصود خود مشکل کی جانشینی اور قائم مقامی ہو گی، اس اصول پر قرآن پاک کی ہر اس آیت میں جس میں اس جانشینی کی تصریح ہے، اس کی جانشینی مراد ہوگی، اور جہاں تصریح نہیں ہے وہاں خود مشکل قرآن یعنی اللہ تعالیٰ کی نیابت اور قائم مقامی ثابت ہوگی، جیسے قرآن پاک میں ایک آیت ہے :

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُتَخَلِّفِينَ فِيهِ (حدید: ۱۱)

اب اس آیت میں ذکر نہیں کہ کس کا نائب بنایا ہے، اس لیے مفسرین دونوں طرف گئے ہیں، کچھ نے کہا ایک کے بعد دوسرے کو اس مال کا نائب بنایا، جیسے باپ کے بعد بیٹا نائب ہوتا ہے کچھ نے کہا کہ مال درحقیقت اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، اس لیے جس کے حوالہ اپنے مال و دولت کو کیا ہے اس کو اپنا امین اور نائب بنایا ہے کہ وہ اس کی طرف سے امور خیر میں اس کو صرف کرے، میں نے جو اصول اوپر پیش کیا ہے، اس

صاف ظاہر ہے کہ یہاں دوسرے معنی صحیح ہیں، کشاف، بیضادی اور روح المعانی وغیرہ میں بھی اسی معنی کو مقدم رکھا ہے۔ کشاف میں ہے :

وہ مال جو تمہارے قبضے میں ہے درحقیقت تمہارا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے، کیونکہ اسی نے اس کو بنایا ہے، اسی نے تمہارے تمتع کے لیے اس کا تم کو مالک بنایا ہے اور تم کو اس کے تصرف کا اختیار بخشا ہے۔

ان الا موال التي في ايديكم
انما هي اموال الله بخلقها وانتاعها
لها وانما مولكم اياها وخولكم
للاستمتاع بها، وجعلكم خلفاء في
التصرف فيها.

بیضادی میں ہے :

وہ مال جس کے تصرف میں اللہ تعالیٰ نے تم کو جانشین بنایا ہے۔

من الا موال التي جعلكم الله خلائف
في التصرف فيها

روح المعانی میں ہے :

اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو اپنا اس (مال) کے تصرف میں جانشین بنایا ہے، نہ یہ کہ تم واقعی اس کے مالک ہو۔

جعلكم سبحانه خلفاء عنه عز وجل
في التصرف فيه من غير ان
تسلطوه حقيقة.

اس سے معلوم ہوا کہ ان مفسرین کے نزدیک اموال کی ملکیت درحقیقت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور بنی آدم ان مملوکات کے تصرف میں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس کے وکیل و نائب ہیں۔ اب ہم اصل آیت کی طرف رجوع کرتے ہیں جو اس باب کا سرعنوان ہے، یعنی

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ
فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً. (بقرہ ۳۱)

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے تعمیم کے ساتھ انہی سابقہ دونوں معنوں کو یکے بعد دیگرے لکھ دیا ہے اور کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے طبری میں یہ دونوں قول ہیں، ایک یہ کہ ایک مخلوق کے بعد دوسری مخلوق کی جانشینی کا ذکر ہے، دوسرا یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی نیابت کا ذکر فرما رہا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے حوالہ سے لکھا ہے،

اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً مِّنِّيْ
يَخْلُقُنِيْ فِي الْحَكْمِ بَيْنَ خَلْقِيْ.

اس کے اوپر ابن زید کی تفسیر کا مطلب یہ بیان کیا ہے :

اللہ تعالیٰ فرشتوں کو خبر دے رہا ہے کہ وہ زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنا رہا ہے جو اس کے حکم کے مطابق اس کو

ان الله تعالى اخبر الملائكة انه جاعل
في الارض خليفه له يحكم فيها بين

مخلوقات میں فیصلہ یا حکومت کرے گا۔

خلقہ بحکمہ (ص ۱۰۳ مصر)

اس سلسلہ میں قاضی بیضاوی کی تصریح زیادہ حکیمانہ ہے :

والمراد به ادم عليه السلام لا نه
كان خليفة الله تعالى في ارضه
وذلك كل نبى استخلفهم في عمارة
الارض وياسة الناس وتكميل نفوسهم
وتنفيذ امروهم فيهم لا حاجة به تعالى
الى من ينوبه بل لقصور قبضه وقلقى امره
بنفس وسط۔

اور اس سے مراد آدم علیہ السلام ہیں، کیونکہ وہ اس کے
زمین میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے اور اس طرح اللہ تعالیٰ
نے ہر نبی کو خلیفہ بنایا زمین کی آبادی اور لوگوں کی
نگرانی اور نفوس کی تکمیل اور اللہ تعالیٰ کے
احکام نافذ کرنے میں اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں
کہ کوئی اس کا خلیفہ ہو، بلکہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ
کے احکام کی تعمیل کسی واسطہ کے بغیر ممکن نہ تھی۔

لیکن قرآن پاک کی آیتوں سے جو ابھی اوپر گزری ہیں اور جن میں اللہ تعالیٰ نے سارے بنی آدم کو
خلفاء فرمایا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے توسط سے اس خلافت الہی کی سندان کے متبوعین
تک کو عطا ہوئی ہے، اور سارے بنی آدم اس شرف سے ممتاز ہیں۔

آیت میں خلافت کی جو تفسیر ابھی بیان ہوئی ہے اس کی ترجیح کے حسب ذیل اسباب ہیں۔

۱۔ تمام مفسرین نے شروع سے اس مطلب کو لکھا ہے۔

۲۔ روایات سے اور قرآن پاک کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کے بعد
دوسری مخلوق کو پیدا کرتا رہا، اس لحاظ سے آدم کی تخلیق کوئی نئی بات نہ تھی، لیکن جس اہتمام سے جس شان
سے اور جس اہمیت سے حضرت آدم کی پیدائش، اللہ کی نیابت، فرشتوں کے سجدہ کرنے اور جنت کے داخلہ پیران
کی عدول حکمی اور دنیا میں آباد ہونے اور سلسلہ انبیاء قائم کرنے وغیرہ کے خصوصیات و فضائل جو بیان کئے گئے
ہیں ان سے پہلے کی مخلوقات میں کوئی ممتاز نہیں ہوا، یہ اہتمام اس بات کی دلیل ہے کہ نیابت گذشتہ مخلوق کی
نہیں، بلکہ خالق کی تھی۔

۳۔ اوپر تفصیل سے تمام آیتوں کو لکھ کر جو اصول مہد کیا گیا ہے، اور جس کا منشا یہ ہے کہ متکلم کے جس کلام
میں نیابت کی توضیح مذکور ہوگی، اس میں اسی مذکور کی نیابت سمجھی جائے گی، اور جو کلام اس توضیح سے خالی
ہوگا وہاں لامحالہ اسی متکلم کی نیابت مراد ہوگی، جیسے کسی بادشاہ نے کہا کہ میں نے زید کو نائب بنایا، اب اگرچہ
کلام میں اس کی توضیح مذکور ہے، یا سیاق و سباق سے مفہوم ہوتا ہے کہ کس کا نائب بنانا مقصود ہے تو اسی کی نیابت
سمجھی جائے گی، اور اگر اس توضیح سے کلام کلیۃً خالی ہے تو مقصود خود بادشاہ کا اپنا نائب بنانا ہے، اس اصول
پر ظاہر ہے کہ اس آیت میں اور نہ اس سے آگے اور نہ اس کے پیچھے کسی ایسے شخص کی توضیح ہے، جس کا
آدم کو نائب بنانا سمجھا جائے، ایسی حالت میں بلاشبہ خود اپنا نائب بنانا مقصود ہو جائے گا۔

۴۔ اس معنی کی تائید میں اور بھی آیتیں ہیں جس سے آدم اور بنی آدم کے شرف و کرامت کا

الہام ہوتا ہے، فرمایا :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا هُمْ
فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ
الْطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (بنی اسرائیل : ۷۰)

دوسری آیت میں فرمایا :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ
تَقْوِيمٍ (دھن : ۱۱)

ہم نے آدمؑ کے بیٹوں (بنی آدم) کو عزت بخشی اور ان کو خوشکی اور تری میں ہم اٹھائے ہیں، اور ان کو پاک چیزیں روزی کیں، اور ہم نے ان کو اپنے بہتری مخلوقات پر بزرگی دی۔

ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔

پھر آسمان سے لیکر زمین تک جو کچھ ہے سب اس کے لیے بنا ہے، اور سب اس کے کام میں لگے ہیں :
وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ رَبِّي
ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُتَفَكَّرُونَ (جاثیہ : ۲۱)

اور یہی نیا بت الہی کی حقیقت ہے، قرآن میں ایک جگہ نہیں، بیسیوں مقامات میں تمام مخلوقات الہی کو انسان کا تابع اور مسخر اور اسی کے لیے ان کا پیدا کیا جانا بہ تفصیل مذکور ہے، مزید تشریح کے لیے چند آیتیں اور لکھی جاتی ہیں :

وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا (بقرہ : ۳)

اور اس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ دَنَلٍ (۲)

اور وہی تو ہے جس نے دریا کو (تمہارے) اختیار میں کیا۔

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ (جاثیہ : ۱)

اللہ ہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے قابو میں کر دیا۔

وَسَخَّرَ لَكُمُ الْمُلْكَ (ابراہیم : ۵)

اور کشتیوں (جہازوں) کو تمہارے زیر فرمان کر دیا۔

وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ (ابراہیم : ۵)

اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا۔

ان آیات سے ثابت ہے کہ انسان اس کائنات کا مقصود اصلی ہے، اور اسی کو ساری مخلوقات کی سڑاری بخشی گئی ہے، اور یہی خلافت الہی کا منشا ہے، ایک اور آیت میں ارشاد ہے :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ

ہم نے (بار) امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں

وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا

پر پیش کیا، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا

وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ

اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا

ظَلُمًا جَلِيلًا (احزاب : ۷۱)

لے، بیشک وہ ظالم اور جاہل تھا۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ ساری مخلوقات میں سے امانت دنیا بت الہی کے بار کا اٹھانے والا انسان

ہی ہے یہ امانت الہی کیا ہے، یہ اسی نیابت و خلافت کے بیان کا دوسرا پیرا ہے، نائب حقیقت میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا بلکہ اصل مالک کی طرف سے صرف ایک وکیل اور امین کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ صرف مالک کی امانت ہے، جو اس کو ملی ہے، تاکہ نیابت کے فرض سے عہدہ برآ ہو سکے اس کا علم اور اس کے دوسرے کمالات و محاسن و اوصاف سب اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہیں اور اسی کے خزانے سے اس کو چند روز کے لیے عاریت ملے ہیں، یہ حدیث کہ فَاتَّخَذَ اللَّهُ خَلْقَ آدَمَ عَلْوِیًّا صورۃً واللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، اسی معنی کی طرف مشیر ہے اور مشہور قول تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ (اللہ کے اخلاق سے متصف ہو) کی تشریح بھی یہی ہے۔

اس تفصیل سے واضح ہو گا کہ اسلام کا نظریہ سلطنت و ریاست ایک ایسے تصور پر مبنی ہے، جو انسانیت کو بلند سے بلند نقطہ تک پہنچاتا ہے، اور جس کے اندر مادی و روحانی سیاسی اور اخلاقی دنیاوی اور دینی دونوں تصورات باہم دست و گریباں ہیں۔

اب اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ خلق عالم کا مقصود اور مخلوقات کا سردار اپنے اصل مالک کے سامنے اپنی بندگی اور عبودیت اور غلامی کا اقرار کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کی غرض بتا دی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (میں نے انسان اور جن کو اسی لیے بنایا کہ وہ میری بندگی کریں)، اس کی حیثیت اس ایجنٹ کی ہے جس کا فرض صرف اپنے مالک کے احکام کی تنفیذ ہے، اس کے ہاتھ میں شریعت الہی کا فرمان ہے، اس کے احکام کو خود بجالانا اور ساری دنیا کو اس کے بجالانے پر آمادہ کرنا اس کا سب سے بڑا فرض ہے، وہ صرف اپنے مالک کی مرضی کا تابع اور اس کے حکم کا بندہ ہے۔

اُمّتِ مسلمہ کی بعثت

عقیدہ خلافت کی رو سے اگرچہ سارے بنی آدم اس نیابتِ الہی کے شرف کے مستحق ہیں، مگر اہل سعادت وہی ہیں جو اس کو مانتے، اپنے کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کا ذمہ دار جانتے اور نیابت کی بلندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی اور سرفرازی کی کو تسلیم کرتے ہیں، اس نیابت اور عبدیت کے اصل نمائندے تو انبیاء علیہم السلام ہیں، مگر ان کی تبعیت میں ان کی امتیں بھی شامل رہی ہیں، لیکن اب جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے خاتم الانبیاء ہو کر تشریف لائے ہیں اور آپ کے بعد اب کوئی دوسرا نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے، تو امت محمدیہ بھی اپنے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ و التسلیم کی تبعیت میں نیابتِ الہی کی نمائندہ ہے اور دنیا کی آخری امت کی حیثیت سے قیامت تک نمائندہ رہے گا، اسی لیے قرآن پاک اور احادیث نبوی میں اس کا لقب خاتم الامم اور آخر الامم ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو انحرسین کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، جسے معنی پچھلوں کے ہیں ثَلَاثَةُ مِائَتٍ اَوَّلَیْنِ وَ ثَلَاثَةُ مِائَتٍ اٰخِرَیْنِ (واقعه ۱۰)۔

اور ان سے پچھلوں میں جو ابھی تک ان میں شامل نہیں ہوئے۔
 اس سے معلوم ہوا کہ امت محمدیہ کے بعد کوئی نئی امت پیدا نہ ہوگی کہ کوئی نیا نبی اب قیامت تک نہ آئے۔
 نہیں، احادیث میں بھی اس کی تصریحات موجود ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ انبیاء کی ان امتوں کی مثال مزدوروں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے یہود کو مزدوری پر رکھا تو انہوں نے ظہر تک کام کیا، پھر چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی تو دن باقی ہے، مگر وہ نہ مانے، پھر نصاریٰ کو مزدور مقرر کیا، انہوں نے عصر تک مزدوری کر کے کام چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی تو دن باقی ہے، مگر وہ کام کرنے پر آمادہ نہ ہوئے، عصر کے بعد مسلمانوں کو مزدوری کا شرف بخشا تو انہوں نے مغرب تک کام کر کے انجام تک پہنچا دیا اور پوری مزدوری پائی (ملخص) یہ حدیث بعض الفاظ کے اختلاف کیساتھ بخاری و ترمذی و موطا و حاکم و غیرہ حدیث کی کئی کتابوں میں (کنز ۶۱-۶۲)۔
 اس حدیث میں دن سے مراد زمانہ ہے، اس سے واضح ہے کہ امت مسلمہ دنیا کی آخرین امت ہے، صحیح بخاری و مسلم و نسائی میں اوپر کی حدیث کی یہ شرح ہے۔

نَحْنُ اِلَّا خِرْوَنُ السَّابِقُونَ۔ ہم ہیں سب سے پچھلے لوگ اور سب سے اگلے۔
 یعنی ظہور کے لحاظ سے تو دنیا کی تمام امتوں میں ہم سب سے پچھے ہیں، لیکن اجر و ثواب میں قیامت کے دن ہم سب کے آگے ہونگے، حدیث کا یہ کثر استدراک حاکم، بیہقی اور نسائی میں بھی ہے (کنز ۶۱-۶۲)۔

ابن ماجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

ہم سب سے آخری امت ہیں۔

نحوہ اخراجیہ (کتر، ۶۱-۲۳۰)

فرض ان آیات اور احادیث سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ امت محمدیہ دنیا کی آخری امت ہے کیونکہ وہ آخری نبی کی امت ہے۔

اس امت کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ چونکہ آخری امت ہے اور نبوت کی آخری امانت کی حامل ہے اس لیے قیامت تک اس میں اہل حق کا ایک گروہ ہمیشہ غالب و منصور رہے گا، جو دنیا پر اللہ تعالیٰ کی شہادت کی مہر لگاتا رہے گا اور اہل عذم کی حجت کا قاطع ہوگا۔

اس خصوصیت کا ثبوت قرآن یا ک اور احادیث میں تصریح کے ساتھ ملتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن پاک قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اسکی حفاظت کرنے والے مسلمان ہی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کسی بات کا وعدہ فرماتا ہے تو اسکے یہ معنی نہیں کہ وہ وسائط اور تدابیر کے بغیر ہی اسکو پورا کر دیگا، گو اس کی قدرت کی وسعت میں سب کچھ ہے مگر عالم تدبیر میں اس نے اپنے موعودات کے لیے اسبابِ علل کا واسطہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں کی روزی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کا حصول اسباب اور تدبیر پر موقوف رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خلافت کا وعدہ فرمایا تو اس کا حصول بھی مجاہدات پر موقوف رکھا، اس کے بعد پورا فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا جو وعدہ فرمایا ہے، تو وہ بھی اسبابِ تدبیر کے ذریعہ ہی پورا ہوگا، اسی لیے قرآن پاک کی بقائے دوام کے لیے حاملین قرآن کو بھی تا قیامت دوامِ نخبے گا اور انہی کے ہاتھوں اور انہی کے سینوں میں محفوظ رکھ کر اس وعدہ کو پورا فرمائے گا، اور یہ وعدہ بھی اسی وقت اپنے اصلی معنوں میں پورا ہوگا جب امت محمدیہ کا ایک گروہ غلبہ اور سطوت کیساتھ دنیا میں قائم ہے، اِذَا دَالَّتْهُنَّ اُمَمٌ مِّنْ خَلْقٍ اُمَّةٍ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ ہمارے مخلوق بندوں سے ایک امت ہے جو حق کی راہ دکھاتی

وَبِهِ يَعْدُلُونَ (انعام: ۷۷) اور حق کا انصاف کرتی ہے (اور کرتی رہے گی)۔

اور حق کا انصاف کرتی ہے (اور کرتی رہے گی)

اہل تفسیر نے اس کو امت محمدیہ کے حق میں سمجھا ہے اور ظاہر کیا ہے کہ یہ حال مستقبل دونوں کے لیے ہے، یعنی قیامت تک امت محمدیہ کا ایک گروہ حق کے ساتھ قائم رہے گا۔

قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ (آل عمران)

اور تمہارے پیروؤں کو تمہارے نہ ماننے والوں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصلی منکر تو یہود ہیں، گود و سر کفر بھی تبعاً اس میں داخل ہیں، اسی طرح ان کے اصلی پیرو تو مسلمان ہیں، مگر معنی میں یہودیوں کے مقابلہ میں عیسائی بھی پیرو کہے جاسکتے ہیں، گو گمراہ ہوں، ہر حال اس آیت سے ظاہر ہے کہ اہل اسلام اور ان کے ساتھ عیسائی بھی قیامت تک دنیا میں قائم رہنے والے ہیں اور

تفسير خازن، تفسير آيت مذكوره تفسير ابن جرير، تفسير آيت مذكوره تفسير روح المعاني، تفسير آيت مذكوره :

عجب نہیں کہ حق و باطل کے یہ دو حریف قیامت تک ہر کشمکش میں جتنا رہیں، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے مسلمانوں کو غلبہ عام حاصل ہو جائے، جیسا کہ نزولِ مسیح علیہ السلام کی حدیثوں کا منشا بھی ہے۔
قرآن پاک کے ان اشارات النص کی تصریح احادیث نبوی میں استغناص کے درجہ تک ہے :

لَا تَزَالُ مِنْ أُمَّةٍ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ
لَا يَفْتُرُهُمْ مِنْ خَذْلِهِمْ وَلَا مِنْ خَالَفِهِمْ
حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ
عَلَى ذَلِكَ (بخاری، علامات النبوة)

میری امت کا ایک گروہ خدا کی شریعت کو لیکر قائم رہے گا،
اس کے چھوڑنے والے اور اس کے مخالف اسکا کچھ بگاڑ
سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی بات یعنی قیامت
آجائے گی اور وہ اسی پر قائم رہیں گے۔

لَا يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّةٍ ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ
أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ (بخاری، علامات النبوة)
لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّةٍ قَوْمٌ ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ
حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ (بخاری، کتاب التوحید)

میری امت کے کچھ لوگ ہمیشہ غالب ہیں گئے یہاں
تک کہ خدا کی بات یعنی قیامت آجائے گی۔
میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا، یہاں تک
کہ قیامت آجائے گی۔

لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّةٍ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَفْتُرُهُمْ
مَنْ كَذَبَهُمْ وَلَا مِنْ خَذْلِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ
وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ (بخاری، کتاب التوحید)

میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ احکامِ الہی کو لیکر قائم رہے
گا اسکے جھٹلانے والے اور اس کے چھوڑنے والے اسکو کچھ
نقصان نہ پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ قیامت آجائے گی۔

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّةٍ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ
لَا يَفْتُرُهُمْ مِنْ خَذْلِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ
اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ (مسلم، کتاب الامارۃ)

میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر غلبہ کے ساتھ قائم
رہے گی، اسکے مخالف اور اس کے چھوڑنے والے اسکا
کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، یہاں تک کہ قیامت آجائے گی۔

لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الْذِينَ قَائِمًا يَفْتُلُونَ عَلَيْهِ
عَصَابَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ
(مسلم، کتاب الامارۃ)

یہ دین اسلام ہمیشہ قائم رہے گا اس کے لیے
مسلمانوں کی ایک جماعت ہمیشہ لڑتی رہے گی یہاں
تک کہ قیامت آجائے۔

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّةٍ يَفْتُلُونَ عَلَى الْحَقِّ
ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (مسلم، کتاب الامارۃ)
لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّةٍ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ
لَا يَفْتُرُهُمْ مِنْ خَذْلِهِمْ وَلَا خَالَفِهِمْ

میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر لڑتا رہے گا،
اور اپنے دشمنوں پر غالب رہے گا۔
میری امت میں سے کچھ لوگ ہمیشہ احکامِ الہی کو
لے کر قائم رہیں گے، ان کو چھوڑنے والے اور مخالف
کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ قیامت
آجائے گی۔

حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ
عَلَى النَّاسِ (مسلم، کتاب الامارۃ)

میری امت کے کچھ لوگ ہمیشہ لڑتی رہیں گے، اور قیامت تک اپنے دشمنوں پر غالب رہیں گے۔

وَلَا تَزَالُ عَصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَفْتُلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
(مسلم، کتاب الامارۃ) مسلمانوں کی ایک جماعت حق پر ہمیشہ لڑتی رہے گی، اور قیامت تک اپنے دشمنوں پر غالب رہے گی۔

لا تزال عصاة من امتی
يقاقلون على امر الله قاهرين لعدوهم
لا يضرهم من خالفهم حتى
يأتيهم الساعة وهم على ذلك (مسلم بن ابی امامہ)

میری امت کی ایک جماعت خدا کی شریعت کے قائم کرنے
پر لڑتی اور اپنے دشمنوں کو دباتی رہے گی، اس کے مخالف
اس کو نقصان نہ پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ قیامت
آجائے، اور وہ اسی غلبہ کی حالت میں رہیں گے۔

یہ حدیثیں صرف صحیحین کی ہیں، حدیث کی دوسری کتابوں میں جیسے مستدرک حاکم، جامع ترمذی، سنن نسائی، ابوداؤد، ابن ماجہ، ابن حبان میں بھی اس معنی کی حدیثیں مذکور ہیں، اس سے اندازہ ہو گا
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تسکین کی خاطر کے لیے کس شدت اور کس وضاحت کے ساتھ یہ
پیشین گوئی فرمادی ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ اپنے ظاہری و باطنی غلبہ اور قوت کے ساتھ قیامت
تک قائم رہے گی تاکہ حق کا پیغام قیامت تک دنیا میں قائم اور باقی رہے، اس کے صاف معنی یہ ہیں
کہ آئندہ کسی جدید نبی کی بعثت نہ ہوگی اور یہ فرض جو پہلے انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ عطا ہوتا تھا، وہ ہر دور
میں مسلمانوں کی ایک جماعت انجام دے گی، ایک حدیث ہے العلماء و رثة الانبیاء، یعنی امت
محمدی کے علماء انبیاء کے وارث ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ذراشت نبوت کے عہدہ اور منصب میں نہیں ہے کہ یہ
خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اقدس پر ختم ہو گیا، بلکہ نبوت کے فضائل کمالات و فضائل
سے ان کے حسب استعداد و مرتبہ حصہ ملے گا، اور وہ تبلیغ دین، ہدایت خلق، دعوتِ حق، اقامت
دین، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، دفع شبہات، ابطال مبطلین اور رد بدعات وغیرہ ہیں۔
اور وہ یہی کام انجام دیں گے۔

علمائے امت کے علاوہ صلحائے امت بھی یہی درجہ رکھتے ہیں، چنانچہ ایک روایت میں حضرت
ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی
شفاعت سے ساری امتوں کے سرے قیامت کی پہلی مصیبت دور ہوگی، تو یہ امتیں بیک زبان
امت محمدیہ کے متعلق یہ شہادت دیں گی۔

کادت هذه الامة ان تكون انبياء كلهم (مسند طرابلسی، ص ۲۵۴، عن ابن عباس و مسند
احمد و ابویعلی) قریب ہے کہ اس امت کے سارے افراد انبیاء کا مرتبہ پائیں۔

ایک حدیث میں اس کی تشریح آئی ہے کہ اس امت کو یہ رتبہ اس طرح حاصل ہوا کہ شہداء
علی الامۃ یعنی اپنی اپنی امت پر شاہد ہونے کا مرتبہ جس طرح انبیائے کرام صلوٰۃ اللہ علیہم کو حاصل ہوا
اسی طرح اس امت کو شہداء علی الناس کا مرتبہ عنایت ہوا ہے، صحیح احادیث میں ہے کہ قیامت کے
دن ساری امتوں پر شاہد کا کام امت محمدیہ سے لیا جائے گا، یہ شاید اس لیے ہوگا کہ امت محمدیہ ہی وہ امت

نہ دیکھئے کنز العمال ۱/۶ ص ۲۲۱، ۲۲۵ یہ حدیث مسند احمد اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بطرق متعدد مروی
ہے، اور محدثین نے اس یسایس کو معتبر مانا ہے، دیکھئے مقاصد حسنہ سخاوی و کشف الخفاء عجلونی، (بقیہ پر صفحہ آئندہ)

ہے جو سارے پیغمبروں کی صداقت پر ایمان لائی ہے حضرت عبادہ بن مسعود سے حکیم ترمذی نے یہ روایت نقل کی ہے:
 ۱۷ اس امت کو ایسی باتیں ملی ہیں جو کسی کو نہیں ملیں، انہیں سے ایک یہ کہ اس امت سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
 اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۝
 مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا، یا مجھ سے مانگوں
 (مومن: ۶۱) دعا قبول کروں گا۔

حالانکہ یہ مرتبہ پہلے صرف انبیاء کو حاصل تھا، اور دوسری یہ کہ ان سے کہا گیا:
 وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
 اللہ تعالیٰ نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں کی۔
 اور یہ بھی صرف انبیاء کو کہا گیا تھا، اور تیسری یہ کہ ان سے کہا گیا:
 وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا
 ہم نے تم کو بیچ کی امت یا شریف و معزز امت بنایا،
 شٰهَدَآءَ عَلٰی النَّاسِ۔ تاکہ تم لوگوں پر شاہد ہو۔

یہ بھی پہلے صرف نبیوں سے کہا گیا تھا کہ تم اپنی امت پر شاہد ہو۔
 اس تفصیل سے ظاہر ہے کہ اس روایت میں امت محمدیہ کی جو پیغمبرانہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں وہ درحقیقت قرآنی آیتوں سے مؤید ہیں، قرآن پاک کی متعدد آیتوں میں یہ مضمون دہرایا گیا ہے کہ امت محمدیہ کو شہادۃ علی الناس اور شہادۃ علی الامم کی فضیلت بخشی گئی ہے۔
 شہید اور شاہد کے لغوی معنی حاضر، کے ہیں، کسی شخص کا کسی شخص کے پاس حاضر ہونا یا حاضر رہنا مختلف اغراض سے ہو سکتا ہے، مثلاً اس کی حمایت اور مدد کے لیے، اس کی ہر حالت اور کیفیت سے باخبر رہنے کے لیے اسکی دیکھ بھال اور نگرانی کے لیے اس کے متعلق کسی واقعہ کی گواہی اور اس کے دعوٰی کی تائید کے لیے، اس کو امور خیر کی تعلیم اور شر سے بچانے کے لیے اسی لیے لغت کے اصول سے لفظ شہید اور شاہد ثانی معنوں میں حسب سیاق و سباق بولا جاتا ہے، جس کا اندازہ حسب ذیل آیتوں سے ہوگا:
 ۱۔ حمایتی اور مددگار کے معنی میں:

وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ دَبْقَرُ: ۲۳
 اور اللہ کے سوا اپنے حامیوں کو بلاؤ کہ قرآن کا جواب لائیں

اس معنی کی تائید ایک دوسری آیت سے ہوتی ہے:
 وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
 اگرچہ اس قرآن کے جواب لانے میں، یہ لوگ ایک
 ظٰلِمِيْنَ اِدْنٰی اِسْرَآئِیْلَ (۱۰۱)
 دوسرے کے مددگار ہوں۔

۲۔ ہر حالت اور کیفیت سے باخبر رہنے والے کے معنی میں:
 اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِیْدٌ (رج: ۲۰)
 اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔

دبقیہ حاشیہ صفحہ ۶۴ ص ۶۴ حافظ ابن کثیر نے قرآن کے دوسرے پارہ میں لے کر اذہار علی الناس کی تفسیر میں ان روایتوں کو یکجا کر دیا ہے:

ان معنی کی آیتیں قرآن پاک میں کئی ہیں

۳۔ کسی کی دیکھ بھال اور نگرانی کرنے والے کے معنی میں :

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ دُمْتُ ۱۲۱
(حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں) میں اپنی امت پر جب تک ان میں رہا، نگران رہا۔

۴۔ گواہ اور دعویٰ کی تائید کرنے والے کے معنی میں :

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۱۲۲
بجلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ کو بلائیں گے اور تم کو ان لوگوں کا حال بتانے کو گواہ طلب کریں گے۔

۵۔ امور خیر کی تعلیم، یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر نیوالے کے معنی میں :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۱۲۳
اور اسی طرح تم کو معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں کے بتانے والے ہو، اور یہ رسول تمہارا بتانے والا ہو۔

اسی معنی کی تائید قرآن کی دوسری آیت سے ہوتی ہے :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَیُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۱۲۴
قوموں کی راہنمائی کو جتنی امتیں ہوئیں ان سب میں تم بہتر ہو، اچھی باتوں کو بتاتے ہو، اور بری باتوں سے روکتے ہو۔

اس تفصیل سے ظاہر ہے کہ امت محمدیہ جو آخری امت ہے، اس لیے جبعوت کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آخری شاہد کے طور پر اس دنیا میں پیغمبروں کے کاموں کو انجام دے وہ نبی کے دعویٰ کی شاہد، حمایت، مددگار اور گواہ ہے وہ دنیا کی ساری قوموں کی نگران کار بنا کر بھیجی گئی ہے، اسکا فرض ہے کہ وہ قیامت تک قوموں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دے، اب نبیوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا کہ دین الہی کامل ہو چکا پیغام الہی کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے، اور اس کی تبلیغ اور اشاعت کا فرض امت محمدیہ کے سپرد ہو گیا ہے، اب یہ تنہا اس کے ذمہ ہے کہ قیامت تک تمام دنیا میں کلمہ الہی کی بلندی، حق کی اشاعت، دین کی تبلیغ، نظام عدل کی برقراری اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض انجام دے۔ رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کے امام و پیشوا ہیں وہ خود ساری امتوں کی پیشوا و امام ہے، اور اس کا فرض ہے کہ وہ ان کی امامت اور پیشوائی کرے، چنانچہ قیامت کے دن اس کی یہی فضیلت تمام انبیاء کی امتوں پر شہادت کی صورت میں ظاہر ہوگی، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوحؑ بلانے جائیں گے، وہ حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے اپنی امت کو تبلیغ کی تھی، وہ عرض کریں گے ہاں! میرے رب، پھر اللہ تعالیٰ ان کی امت سے پوچھے گا کہ کیا

انہوں نے تم کو تبلیغ کی، وہ انکار کریں گے کہ میرے پاس تو کوئی ڈر نہ ملے والا نہیں آیا، تب اللہ تعالیٰ نوح سے پوچھے گا تمہارے دعویٰ کی شہادت کون دیتا ہے؟ وہ عرض کریں گے محمد اور اکی امت، تو یہ نوح کی شہادت دیں گے۔ یہ ارشاد فرما کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّمَنْ دَرِيعُنِ تُمْ كَوْنُكُمْ مَعْدِلٌ وَعَادِلٌ اُمَّةً بَنِيَا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ ہو، (صحیح بخاری تفسیر سورہ بقرہ)۔

حافظ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں مسناحد و مستدرک حاکم وغیرہ سے اور متعدد حدیثیں نقل کی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام یہاں مثلاً ہے، ورنہ امت محمدیہ کی یہ شہادت دنیا کی ساری امتوں پر ہوگی، اس کا سبب ظاہر ہے کہ دنیا میں یہی ایک امت ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام ان کی کتابوں کی صداقت کی شاہد ہے، اس شہادت کے بغیر کوئی شخص اس امت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ان کے ایمان کا جزو ہے یہی ایمان جو شہادت کے ہم معنی ہے، قیامت میں یہیوں کی صداقت کی تائید میں ان کی امتوں کے مقابلہ میں شہادت کی صورت میں ظاہر ہوگا۔

سورہ حج میں سورہ بقرہ کی اس آیت کی مزید تائید ہے :

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ اَبِيكُمْ اِبْرَاهِيْمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا يَكُوْنُ الرَّسُوْلُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شَهِدًا عَلٰى النَّاسِ ۝ (حج - آخر)

اسی اللہ نے (اس امت محمدیہ) تم کو (ساری امتوں) میں چنا ہے، اور اللہ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، تمہارا باپ ابراہیم کا دین، اسی نے تمہارا نام مسلم پلے رکھا، اور اس قرآن میں بھی تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر۔

اوپر کی تین آیتوں میں امت محمدیہ کے تین وصف بیان ہوئے ہیں، اُمَّةً وَّ سَطًا، عادل و امت، خیر اُمَّةٍ (سب سے بہتر امت) هُوَ اجْتَبَاكُمْ (تم کو خدا نے چنا ہے) یہ تینوں وصف اس امت کی برگزیدگی برتری، اور فضیلت پر شاہد ہیں، بلکہ وصف اجتباکم (تم کو چنا اور برگزیدہ کیا) تو ایسا ہے کہ اس کا اطلاق انبیاء علیہم السلام پر کیا گیا ہے۔

اس امت محمدیہ کی ساری امتوں پر شہادت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس امت کے شاہد عادل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو قیامت تک کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس لیے دنیا کی ساری امتیں خواہ وہ اپنے کو کسی بھی سابق نبی کی طرف منسوب کریں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دعوت کے اس فرض کو انجام دیا، آپ کے بعد عہد نبوت قیامت تک اس پیغام الہی کی دعوت و تبلیغ امت محمدیہ کا فرض قرار پایا، جب تک دنیا آباد ہے، ہر ملک میں، ہر قوم میں، دنیا کے ہر گوشے میں اس پیغام الہی کی دعوت و تبلیغ تا بر قیامت امت محمدیہ کا فرض ہے، یہی بعض علمائے محققین کی اصطلاح میں امت محمدیہ کی بہشت ہے، جس کی تعبیر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے سب ذیل فرمائی ہے :

تمام انبیاء علیہم السلام میں سب سے بڑا رتبہ اس نبی کا ہے جس کو بعثت کی ایک اور دوسری نوع بھی حاصل ہوتی ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہوتی ہے کہ اس نبی کو لوگوں کے تاریکی سے نکال کر روشنی میں لانے کا ذریعہ بنائے اور اس کی قوم کو ایک ایسی امت بنایا جائے جو دوسری قوموں کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے، تو اس نبی کی بعثت اولیٰ اس کی بعثت ثانیہ کو بھی شامل ہو جاتی ہے، (باب حقیقتہ النبوة)

شاہ صاحب کا منشا یہ ہے کہ نبی کی بعثت اولیٰ اس کی قوم کی اصلاح اور تہذیب کے بعد اس کو اس نبی کے احکام و تعلیمات و آداب کا سراپا نمونہ بنا دیتی ہے، اور پھر وہ قوم اپنے نبی کا پیغام لیکر جو اس کو پہنچا ہے، دنیا کی دوسری قوموں میں پھیل جاتی ہے اور اس سے دنیا کی دوسری قومیں ہدایت پا کر اور قوموں کی طرف مبعوث ہوتی ہیں، اور اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کی بعثت اولیٰ کی خبر تو اس آیت میں ہے :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا
مِّنْهُمْ (جمعا: ۱۰)

وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول ان

اور امت کی بعثت کا بیان اس آیت میں ہے :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (آل عمران: ۱۱۰) قوموں کی رہنمائی کو جتنی امتیں ہوئیں ان سب میں تم بہتر ہو۔
اور حدیث صحیح میں اس بعثت کی تصریح ان الفاظ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے فرمایا :
فَأَنصَابُ بَعْثْتُمْ مُبَشِّرِينَ وَلَمْ
تُبْعَثُوا مُخْبِرِينَ۔

تم لوگ آسانی پیدا کر دینا لے بنا کر بھیجے گئے ہو، اور
دشواری پیدا کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ امت محمدیہ ایک پیغام حق کی حامل ہے، اور اپنے رسول کی طرف سے عتوت و تبلیغ پر مامور ہے، وہ اس لیے مبعوث کی گئی ہے کہ وہ دنیا کی دوسری قوموں کی اصلاح و تہذیب کی خدمت انجام دے، اور اپنے نبی کے پیغام کو دنیا کے گوشہ گوشہ میں پھیلانے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع میں خیر حکم، فیبلغ الشاہد الغائب (میرے پیغام کو جو یہاں موجود ہے وہ اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں)

صرف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک کے لیے محدود نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہے، فرمایا گیا کہ ہر حاضر دوسرے غیر حاضر کو اسی طرح پہنچاتا چلا جائے، ذیل کی آیت پاک بھی یہی منشا ہے،
فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (توبہ: ۱۵)

تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند
اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھیں، اور اس
میں سمجھ پیدا کرتے اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے
توان کو ڈر سنانے تاکہ وہ حذر کرتے۔

داعیوں کی بعثت قیامت تک یوں ہی قائم رہے گی۔

اور یہی منشا اس آیت کا بھی ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے، جیسا کہ شاہ صاحب نے فرمایا ہے :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَتْلُكُونَ عَنِ
الْمُسْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ دَالِ عَمْرَانَ: ۱۲

قوموں کی راہنمائی کو جتنی امتیں ہوئیں ان سب میں تم بہتر
ہو، اچھی باتوں کو بتاتے ہو، اور بُری باتوں کو روکتے
ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

لیکن اس سے معلوم ہوا کہ امت کا یہ شرف اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ امر بالمعروف
اور نہی عن المنکر کے فریضہ کو ترک نہ کرے اور ایمان باللہ سے محروم نہ ہو جائے بلکہ ایمان باللہ سے معمور ہو کر
خیر کی اشاعت اور شر کی ممانعت کیلئے سرفروشی کرے، اور اسی لیے اس سے چند آیت پہلے یہ حکم بھی وارد ہے :
وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ دَالِ عَمْرَانَ: ۱۱

اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو
نیکی کی طرف بلانے اور اچھے کام کرنے کا حکم
دے اور بُرے کاموں سے منع کرے اور یہی
لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

اس سے ظاہر ہوا کہ امت محمدیہ کی فلاح اس امر معروف اور نہی منکر اور دعوت و تبلیغ
میں مضمر تھی، جس سے ہر دور میں نئی نئی قومیں اسلام کی آغوش میں اپنا نیا خون لیکر آئیں اور اسلام کی
صلوت و شوکت کو مسلسل قیام و بقا بخشی رہیں، لیکن جب سے مسلمانوں نے امت کو قوم کے معنی میں سمجھ لیا،
امت بانجھ ہو گئی اور دوسری قوموں کا داخلہ اس میں بند ہو گیا، مگر انشاء اللہ یہ وعدہ الہی پورا ہو کر رہے گا
کہ اگر ایک قوم اپنے فرض سے غافل رہے گی تو دوسری قوم آکر اس فرض کو ادا کرے گی۔

إِلَّا تَنْفُرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا
الْأَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ
وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا
(توبہ: ۶۰)

اگر تم نہ نکلو گے تو خدا تم کو بڑی تکلیف کا عذاب
دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا
کر دے گا جو خدا کے پورے فرمانبردار ہوں گے
اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے۔

پھر فرمایا :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ
عَنْ دِينِهِ فَمَا يَتَّخِذْ يَتَّخِذْ يَتَّخِذْ يَتَّخِذْ
يَتَّخِذْ يَتَّخِذْ يَتَّخِذْ يَتَّخِذْ يَتَّخِذْ
وَأَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَّيْسَ ذَلِكَ فَضْلُ
اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ (مائدہ: ۸)

اے ایمان والو! اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر
جائے گا تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست
رکھے، اور جسے وہ دوست رکھیں اور جو مومنوں کے
حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں
خدا کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کو نہ ڈریں
نہ ڈریں، یہ خدا کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔

معلوم ہوا کہ نئی جگہ لینے والی قوم کی صفیتیں یہ ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس سے اور وہ اللہ تعالیٰ
سے محبت رکھے گی، اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ نیک سلوک کرے گی، کفار کے مقابلہ میں سخت ہوگی اللہ

کی راہ میں جہاد کے لیے ہمیشہ آمادہ رہے گی، اظہار حق میں کسی ملامت کی پروا نہ کرے گی۔
اس بعثت سے مشرف اور قوموں کی شاہد بن کر آنے والی امت کے آثار اور فرائض کی پوری تفصیل
سورہ حج کے آخر کی آیتوں میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا
وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ه وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ
جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ
الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ
الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا
شُهُدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا
بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى
وَنِعْمَ النَّصِيرُ ه (حج ۱۰۱)

مومنو! رکوع کرتے اور سجدہ کرتے اور اپنے پروردگار
کی عبادت کرتے رہو، اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ
اور خدا کی (راہ) میں جہاد کرو، جیسا جہاد کرنے کا حق
ہے، اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین
دک کی کسی بات میں تلگی نہیں کی (اور تمہارے لیے تمہارے
باپ ابراہیم کا دین دلپہ کیا) اسی سے پہلے دین پہل
کتابوں میں، تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس
کتاب میں بھی (وہی نام رکھا ہے) تاکہ پیغمبر تمہارے
بانے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلہ میں
شاہد ہو اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور خدا کے
(دین کی رسی) کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست
ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے۔

اس آیتوں سے اس شاہد اہم اور مجتہد عالم امت کے حسب ذیل آثار و علامات ہیں :
(۱) اداۓ نماز کی سختی سے پابندی کرنے والی (۲) اداۓ زکوٰۃ پر عامل (۳) ایمان باللہ اور
توکل علی اللہ سے پوری طرح مضبوط (۴) رکوع و سجود و عبادت الہی کی تکرر (۵) امور خیر پر حریص (۶)
راہ حق میں جہاد اور فداکاری پر آمادہ رہنے والی۔
امت محمدیہ کے جس گمروہ میں یہ علامات پائی جائیں گی وہی انشاء اللہ تعالیٰ ان پیشین گوئیوں کا
مصدق ہوگا، جو اس کی بقاء اور قیام اور غلبہ و شوکت کے متعلق ادھر بیان ہوئی ہیں اور اسی سے
حق تعالیٰ کا وعدہ ہے۔

قوتِ عالمہ یا قوتِ آمرہ

کسی جماعت کو منظم جماعت بنانے اور اس کی حفاظت کے لیے کسی قانون کو چلانے اور پھیلانے کے لیے ایک قوتِ عالمہ یا قوتِ آمرہ کی ضرورت فطرتِ انسانی کا تقاضا ہے، اسی لیے جب سے انسانیت کی تاریخ معلوم ہے، کوئی ایسی جماعت نہیں بتائی جاسکتی جو کسی سردار کے بغیر وجود میں آئی ہو، انسانی گروہ جب محض ایک خاندان تھا تو خاندان کا بڑا اس کا سردار تھا، اور اس کی زبان کا ہر حکم قانون تھا، جب خاندان نے جماعت کا روپ بھرا تو جماعت کا چودھری اس کا حاکم و آمر بنا، پھر جماعت نے آگے بڑھ کر قوم کی صورت اختیار کی، تو بادشاہوں اور راجاؤں نے جنم لیا، ان بادشاہوں اور راجاؤں نے اس عزت اور شرف کو اپنی خدمت گزاری کا صلہ سمجھنے کے لیے اپنے غرور و استکبار سے اپنا خاندانی حق سمجھ لیا، مافوق بشر قوتی سے اپنے کو مستفاد قرار دیا، اس خیال کا لازمی نتیجہ تھا کہ انہوں نے اپنے دیوتاؤں کی اولاد ظاہر کیا، جن کی پوجا ان کی رعایا پر فسر من تھی، ان میں سے کوئی سورج بنی بنا اور کوئی چندر بنی، یعنی کوئی سورج دیوتا کا نور نظر تھا اور کوئی چاند کا ٹکڑا، اور دیوتاؤں کے اوتار اور قوتِ ربانی کے اوتار تو سب ہی تھے۔

عراق کے مزدجبار بن گئے تھے، اور مصر کے فرعون اپنے کورع یعنی سورج دیوتا کے اوتار کہتے تھے ان ہی میں ایک فرعون وہ تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اَنَارَ قَبْکُورَ اَوَعْلٰی دے دیں ہوں تمہارا سب سے بڑا دیوتا بننے کا دعویٰ کیا تھا، چین کے بادشاہ اپنے کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اسی لیے ایرانیوں نے اپنی زبان میں ان کو بظہورِ خدا کا بیٹا اور عربوں نے ابون صاء السَّعْدِی اور آسمان کے نقطہ کا پیدا کا خطاب دے رکھا تھا، یونان کی قدیم تاریخ بھی ایسے بادشاہوں سے خالی نہیں جو اپنے کو خدا کا اوتار کہتے تھے، ہومر کے بادشاہ دیمونارک دیوتاؤں کی اولاد تھے اور ان ہی سے یونان کے سلاطین پیدا ہوئے۔ اس روشنی کے زمانہ میں بھی اس زمین میں جو سورج کا مطلع کہلاتی ہے یعنی جاپان میں یہ اندھیرا چھایا ہے کہ وہاں کا بادشاہ جاپانی قوم کا خدا ہے جس کی وہ پوجا کرتی ہے۔

روما کا ہانی روملس اور اس کا بھائی دونوں ستارہٴ مرتجح کی اولاد تھے۔ ولادتِ مسیح کے پہلے سے سلاطین روماء عام کی نگاہوں میں دیوتا سمجھے جاتے تھے، اور ان کی پرستش کی جاتی تھی۔ یہودیوں میں حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے قامنوں کی حکومت تھی جو خدا کے کاہن اور خدا سے الہام پا کر خدا کے نام پر حکومت کرتے تھے، اس کے بعد زمانہ کی گردش اور حالات کے تقاضے سے مختلف قسم کی حکومتیں دنیا میں قائم ہوتی رہیں، ان ہی سب کے پیش نظر اباب تاریخ اور علمائے سیاست نے حکومت کی متعدد قسمیں

قرار دی ہیں، مثلاً اوتاری، شخصی، زعمی، امرائی، دستوری، جمہوری۔

۱۔ اوتاری سے مفہوم تھا کر لیا ہے، یعنی وہ حکومت جس میں صاحب حکومت کوئی ایسا شخص ہو جو خود خدایا خدا کا منظر یا اوتار یا نائب بن کر حکومت کرتا ہو اور اس کی رعایا بھی اس کو اسی نظر سے دیکھتی اور اسی عقیدت سے اس کو مانتی ہے۔

۲۔ شخصی وہ حکومت ہے جس میں تنہا ایک شخص صرف اپنی ذاتی طاقت یا خاندانی قوت و اثر سے حکومت کرتا ہو اس کی خواہش اس کا قانون اور اس کی زبان اس کا فرمان ہو، دنیا میں اکبر بادشاہ ایسے ہی گذرے ہیں۔

۳۔ اور اگر ملک کے بادشاہ اور دولت مند افراد مل کر ملک پر حکمرانی کریں تو یہ امرائی حکومت ہے، جیسی کبھی یونان میں تھی۔

۴۔ اگر کوئی شخص اپنی سیاسی طاقت اور وضع قانون کی قوت کو اپنی قوم کے منتخب افراد کے ہاتھ میں دیکر خود کو صرف ظاہری بادشاہ کی حد تک محدود کر دے تو یہ حکومت دستوری ہے جس طرح انگلستان میں ہے کہ وہاں بادشاہ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔

۵۔ زعمی دآمرانہ وہ طرز حکومت ہے جس میں کوئی بھی شخص اپنی ذاتی طاقت سے یا کسی جماعت کا رکن اور روح رواں بن کر اس کے نمائندے کی حیثیت سے ملک پر حکمران ہوتا ہے، مثلاً جرمنی میں ہٹلر، اٹلی میں موسولینی، گو وہ بادشاہ نہیں تھے، مگر ان کا حکم بادشاہ ہی کے طور پر مانا جاتا تھا، فرق اتنا تھا کہ یہ کسی خاندان کے نہیں بلکہ جماعت کے نمائندہ تھے۔

۶۔ اور اگر ملک کے ہر طبقہ کے افراد مل کر خود اپنے لیے کسی مدت مبینہ کے لیے اپنا ایک رئیس منتخب کر لیں، جو خاص قواعد کے ماتحت حکومت کرے تو یہ جمہوری ہے، اس کی ایک صورت وہ ہے جو فرانس میں ہے۔ اور دوسری وہ جو امریکہ میں ہے، فرانس کی جمہوریت کارٹیس اسی طرح کم اختیار رکھتا ہے، جس طرح انگلستان کا بادشاہ کم اختیار رکھتا ہے، انگلستان میں حکومت کی ذمہ داری مجلس کی نگرانی میں وزیراعظم پر ہوتی ہے اور امریکہ میں وزیروں کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، خود رئیس ایک مجلس کی نگرانی میں حکومت کرتا ہے اور رئیس کے مددگار مختلف شعبوں کے سیکرٹری ہوتے ہیں، اسی جمہوریت کی ایک شکل روس کی جمہوریت اشتراکیہ شورائیہ بھی ہے جو مزدوروں اور کسانوں کی مختلف انجمنوں کے نمائندوں پر مشتمل ہے۔ اوپر کی سطروں میں حکومت کی تقسیم مختلف ملکوں کی حکومتوں کی تاریخ پر اجمالی نظر ڈال کر کی گئی ہے جس سے اندازہ ہوگا کہ انسانوں نے اپنے سیاسی امراض کے لیے اب تک علاج کے کون کون سے نسخے اور طریقے استعمال کیے ہیں۔

اسلام کے طرز حکومت پر حجب بھی غور کیا گیا ہے تو اس طرح سے کہ جس زمانہ کے ماحول میں اس پر غور کیا گیا ہے۔ اسی کے مطابق اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، سیاسین یورپ نے اسلامی خلافت

کو مذہبی یا اداری حکومت کا خطاب دیا، پرانے علماء و جو شخصی سلطنتوں کے نوگرہیں اس کو شخصی بتاتے ہیں نئے لوگوں نے انگریزوں کے نمونہ کو دیکھ کر اس کو دستوری بتایا، پھر جب جمہوریتوں پر نظر پڑی تو اس کو جمہوریت کہنے میں تامل نہیں کیا، پھلی جنگ کے بعد جب اشتراکیت نے پاؤں پھیلانے اس کو اشتراکیت کہنے کی بھی جرات کی گئی، اور اس کے بعد جب موجودہ زعمی حکومت (ڈکٹیٹر شپ) قوت پکڑ رہی ہے اس کو زعمی حکومت (ڈکٹیٹر شپ) ثابت کرنے کے لیے میلان پیدا ہو رہا ہے۔

اصل یہ ہے کہ اسلام نے اپنے اولین دور میں علماء جس طرز کی حکومت قائم کی اور جس قسم کی مثالیں، اور تعلیمیں اس نے پیش کیں ان کی روشنی میں اسلامی حکومت کا جو تصور قائم ہوتا ہے اس میں بیک وقت مذہبی، شخصی، دستوری، جمہوری اور زعمی حکومتوں کی خصوصیات اور مظاہر نظر آتے ہیں، ایسے اہل نظر اپنے اپنے مذاق کے اعتبار سے اس کی تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسا طرز حکومت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعہ ظہور میں آیا اور اسلام ہی نے اس کو پیش کیا ہے وہ نہ اداری ہے نہ شخصی ہے نہ دستوری ہے نہ جمہوری ہے اور نہ زعمی ہے بلکہ ایک ایسا طرز حکومت ہے جس میں ان سب کے خصوصیات و فضائل تو یکجا ہیں، لیکن وہ ان کے قبائح و مشائب سے خالی ہے اس لیے وہ دیکھنے والوں کو کبھی خدائی، کبھی شخصی کبھی زعمی کبھی دستوری اور کبھی جمہوری بلکہ اشتراکی تک نظر آتی ہے لیکن اگر اس کے اصل رخ سے دیکھئے اور اس کے ایک ایک خط و خال کا جائزہ لیجئے تو اس کی شکل سب سے الگ نظر آئے گی۔

اسلام کی سلطنت تمام تر مذہبی احکام پر قائم ہے مگر اس کا امیر یا خلیفہ نہ خدا ہے، نہ خدا کا اداریہ ہے، نہ خدا کا منظر ہے، نہ خدا سے بیکلام ہوتا ہے، نہ خدا سے براہ راست احکام پاتا ہے، نہ اس میں کوئی خدائی تقدیس ہے، نہ وہ خدا کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، بلکہ وہ انسان ہوتا ہے جس کو مسلمانوں نے اپنی رائے سے یا سابق امیر نے امت کی سرداری اور خدا کی شریعت کی تنفیذ کے لیے اس کو منتخب کیا ہے تاہم اسلام کی حکومت کو اس لحاظ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان احکام پر مبنی ہے جو رسول کے ذریعہ سے اس کو ملے ہیں، اس کو الہی ہی کہا جاسکتا ہے، اور اس بناء پر کہ اسلام کی حکومت میں ارباب شوریٰ اور اہل حل و عقد کا گروہ مانا گیا ہے اور شوریٰ اور باہمی مشورہ کی تاکید ہے، اس کو تمام دستوری کہدینا ممکن ہے اور اس سبب سے کہ اس کے خلیفہ کا انتخاب افراد امت کے جانب سے بھی ہوتا ہے اور اس کو حکومت کے حقوق اور فوائد میں امت کے تمام افراد سے ایک ذرہ بھی تفوق حاصل نہیں ہوتا، لوگ جمہوری سمجھ سکتے ہیں اور اس خیال سے کہ خلیفہ کے احکام شرعی کی اطاعت امت پر واجب ہے اور وہ امت کے مشوروں کے ماننے پر قطعاً مجبور نہیں، اس کو شخصی کہدینا ممکن ہے اور اس نظر سے کہ خلیفہ کے ہر جائز حکم اور صوابدید پر بے چون و چرا عمل کرنا امت کے لیے ضروری ہے اس کو زعمی یعنی ڈکٹیٹر سمجھا جاسکتا ہے، لیکن ان مختلف جہتوں کی بنا پر ظاہر ہے کہ مغربی اہل سیاست کے بنائے ہوئے نظریات حکومت میں سے ایک نظریہ بھی اسلامی طریق حکومت پر پوری طرح صادق نہیں آسکتا۔

اصل یہ ہے کہ سیاسی مفکرین کی نظر حکومت کی ظاہری اشکال کے گورکھ دھندوں میں پھنس کر رہ گئی اور اسلام کی نظر اس کے اندر کی حقیقت پر ہے، اس کے نزدیک حکومت کی ظاہر شکل یعنی انتخاب کا طریقہ، ارباب شوریٰ کی ترتیب اور تعین ان کے فرائض و حقوق، ان کے انتخاب، اظہار رائے کے طریقے اور دیگر متعلقہ مسائل اہمیت کے قابل نہیں، اصل چیز حکومت کے امیر و رئیس اور ان کے ارکان و عمال کا تقویٰ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ذمہ داری کا قلبی و ایمانی احساس اور اس حقیقت کی تلقین ہے کہ حکومت کا کوئی جز کسی شخص یا خاندانی ملکیت نہیں، بلکہ وہ خدا کی ملکیت ہے اور اسی کے حکم یا منشا کے حکم کا نفاذ حکومت کا فرض ہے اور خدا کے بندے ہوئے اور تعلیم کیے ہوئے احکام و فرائض میں سب مسلمانوں کی حیثیت یکساں ہے اور سب ہی ایک جیسے اس کے بندے اور تابع فرمان ہیں۔

عام سلطنتوں کا اصول یہ ہے کہ وہ سلاطین و حکام اور سلطنت کے عمال کے قول و فعل کو قانون کے سلسلوں سے جکڑ دیتی ہے کہ وہ حق و عدل کے خلاف نہ کر سکیں، لیکن اسلامی حکومت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں اور عاملوں کے دلوں پر اپنا قبضہ بٹھاتی ہے تاکہ تقویٰ اور آخرت کے مواخذہ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کے جذبہ سے حق اور عدل کے خلاف نہ کر سکیں، عام حکومتیں بہر روز اپنے ہر قانون کی لاچاری اور بے اثری کو دیکھ کر دوسرے قانون بناتی ہیں، پھر تیسرا اور چوتھا قانون، پھر اس طرح ہر قسم کی برائیوں کی روک تھام کے لیے مسلسل قانون بناتی رہتی ہیں اور مجرم اس کو اپنی چالاکی اور ہشیاری سے برابر توڑتے رہتے ہیں اور سلطنت کا مقصد و حاصل نہیں ہوتا، اس کے برخلاف اسلام کی سلطنت اگر اصول اسلام کے مطابق ہو تو صرف خدا کا تقویٰ اور آخرت کے مواخذہ کا دوران کے دل کی کجی اور عمل کی ہر برائی کو قطعاً ختم کر دیتا ہے جس کی بے شمار مثالیں عہد نبوت، زمانہ خلافت اور بعض نیک و عادل سلاطین کی سلطنتوں میں ملتی ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ امت میں ایمان اور عمل صالح کی دعوت و تبلیغ برابر جاری رہے اور مسلسل تعلیم و تربیت اور تبلیغ و دعوت کے ذریعہ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھا جائے جس طرح آج تمدن اور کلچر کے نام سے یا دوسرے فلسفیانہ یا سیاسی یا اقتصادی نظریات کی بنا پر مختلف ملکوں میں تعلیم و تربیت اور تبلیغ و دعوت دی جا رہی ہے اور اسی کے معیار پر ہر سلطنت میں تعلیم و تربیت کا جدا گانہ نظام قائم ہے، اسی طرح اس اسلامی نظام حکومت کی برقراری کیلئے بھی سب سے پہلے اسلامی نظام تعلیم و تربیت کے اجراء کی حاجت ہے۔

اسلامی روایات کی دوسری بنیادی اصل حاکم حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے

قال اللہ تعالیٰ : **إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ** (یوسف ۸۱) حکم کسی کا نہیں، مگر اللہ کا۔
آیت بالا میں ارشاد خداوندی ہے کہ حکم کسی کا نہیں، مگر اللہ کا ہے، اس لیے اسلام میں حاکم حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن احکام الہی کی دو قسمیں ہیں، ایک تشریعی، یعنی وہ احکام جو انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ سے شریعت بن کر نازل ہوتے ہیں اور دوسرے تکوینی، یعنی وہ احکام جو فطری حیثیت سے مخلوقات عالم میں ودیعت رکھے گئے ہیں، ان دونوں قسموں کے لحاظ سے صرف اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہے اور اسی کا حکم جاری ہو رہا ہے، دنیا میں ایسے بادشاہ گذرے ہیں جنہوں نے مزود و فرعون بن کر دعویٰ بادشاہی کیا مگر ان کو بھی تکوینی احکام الہی کے آگے سرنگوں ہو کر جان دینی پڑی، اور یہ شبہ ان سلاطین عالم کو اس لیے پیش آتا ہے کہ وہ اپنے تشریعی احکام و فرامین کے آگے جب خدا کے بندوں کو مطیع پاتے ہیں تو عزور سے تکوینی احکام کا اثر بھی اپنے کو جاننے لگتے ہیں، اسلام نے شک و شبہ کے اس رشتہ کو کاٹ ڈالا ہے، اس نے یہ قرار دیا ہے کہ دنیا کے سلاطین نہ تشریعی اختیار رکھتے ہیں اور نہ تکوینی زمین سے آسمان تک ساری بادشاہی اللہ ہی کی ہے اور امر تکوینی ہو یا تشریعی اس میں اللہ ہی کا فیصلہ فیصلہ ہے، اسی معنی کی قرآن پاک کی کئی آیتیں ہیں،
حکم نہیں، مگر اللہ کا۔

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ (یوسف ۸۱)
إِلَهُ لَكُمْ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ (انعام ۶۷)
ہاں اسی کے لیے حکم کرنا ہے اور حساب کرنے والوں میں سب سے تیز ہے۔
اسی کا حکم کرنا ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

امر تکوینی و فطری میں تو انسان کی ناچارگی و مجبوری ظاہر ہے، وہ زمین، آسمان، اور خاک و باد و آب و آتش اور جسم و جان میں ایک ذرہ کی کمی بیشی بھی نہیں کر سکتا، نہ اشیاء کے خواص کو بدل سکتا ہے، نہ ان کی صفات میں تغیر کر سکتا ہے، اور نہ ان کے قواعد و قوانین میں ایک ذرہ کی کمی و اضافہ کر سکتا ہے، خدائی احکام کے آگے سب ہی سرافگندہ اور ناچار ہیں حضرت ابراہیمؑ کے عہد میں ایک بادشاہ نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو آپ نے اس کو اسی دلیل سے خاموش کر دیا، فرمایا :

فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ (نجم ۳۴)
تو اللہ سورج کو پورے نکال دے گا تو تو اس کو پیچھے سے نکال، تو وہ کافر جواب ہو گیا۔

حکومت و سلطنت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، دنیا میں بھی جو لوگ حاکم کہلاتے ہیں حقیقت میں

اللہ تعالیٰ کی عطاء اور بخشش سے ہوتے ہیں :

اَللّٰهُمَّ مَا لَكَ الْمَلِكُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ (آل عمران: ۱۳) اللہ سلطنت کے مالک تو جسکو چاہے سلطنت دے۔
اس لیے راہ صواب پر وہی ہیں جو اپنے کو اللہ تعالیٰ کے احکام ملگوبی کی طرح اس کے احکام تشریعی کے بھی تابع سمجھتے ہیں اور جو یہ جانتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکومت اسی لیے دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو دنیا میں اس کی شریعت کے مطابق جاری کریں اس عقیدہ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ مانا جائے کہ احکام کے اجراء اور قوانین کے وضع کا اصلی حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، البتہ اس نے اپنی شریعت میں احکام اور قوانین میں جو کلیات اور قواعد بیان فرمادیے ہیں ان کے تتبع سے اہل علم اور مجتہدین دین نئے نئے احکام جزئیہ مستنبط کر سکتے ہیں۔

ان احکام الہی کی نسبت اس حیثیت سے کہ ان میں عقلی مصلحتیں ہوں اور طبعی نفع و ضرر پر مشتمل ہوں، بے شبہ اہل عقل اپنی عقل و فہم سے فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن شریعت میں احکام کا مدار صرف اسی حیثیت پر نہیں ہے، بلکہ اس سے اہم حیثیت یہ ہے کہ ان میں سے کسی بات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضایا عدم رضا شامل ہے، یا یوں کہے کہ کس فعل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب یا عتاب ترتیب ہوتا ہے، اس کا حال صرف اللہ تعالیٰ کے ارشاد اور رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیان ہی سے معلوم ہو سکتا ہے، اہل عقل اپنی ناقص عقل سے جو کچھ کہتے ہیں اگر وہ حکم الہی کے مطابق نہیں ہے تو گو اس میں کچھ ظاہری مصلحتیں ہوں مگر حقیقی مصلحتوں کے جاننے کے لیے امر غائب اور مستقبل کا صحیح علم ہونا ضروری ہے، اور یہ انسان کے بس سے باہر کی بات ہے اس لیے حقیقی مصلحتیں اسی حکم میں ہیں جس کو خدا نے عالم الغیب نے نازل فرمایا :

ان تمام مذکورہ بالا امور کے لحاظ سے اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ قانون کا حاکم اور امر و نہی کا وضع صرف اللہ تعالیٰ ہے، قرآن پاک اور احادیث صحیحہ میں اس حقیقت کو مختلف پیرایوں میں ادا کیا گیا ہے، عام طور سے فقہاء نے اس پر ان دو آیتوں سے استدلال کیا ہے :

۱۔ اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ (الانعام و یوسف: ۸) حکم صرف اللہ کے لیے ہے۔

۲۔ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ (اعراف: ۷) ہاں اسی اللہ کے لیے ہے پیدا کرنا اور حکم دینا۔

یہ دونوں آیتیں جن موقعوں پر وارد ہیں ان سے سو رہا ہوتا ہے کہ یہ حکم اور امر تو کوئی نیاں اور حوادث عالم سے متعلق ہے، پہلی آیت دو جگہ ہے، سورہ انعام اور سورہ یوسف میں، سورہ انعام کا موقع یہ ہے کہ کفار نبی کی صداقت کے ثبوت میں عذاب کا جلد مشاہدہ چاہتے تھے، اس کے جواب میں ہے:

مَا عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ يَقْضِ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ (الانعام: ۷۷)
جس چیز کا تم تقاضا کر رہے ہو، وہ میرے پاس نہیں، حکم کسی کا نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ واقعی بات بتلا دیتا ہے اور یہی سب سے اچھا فیصلہ کر دیتا ہے۔

دوسری جگہ سورہ یوسف میں اس موقع پر ہے جب وہ اپنے بیٹوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ مصر میں مختلف دروازوں سے داخل ہونا کہ کسی آفت میں نہ پھنسو، پھر فرماتے ہیں کہ یہ تو انسانی تدبیر ہے مگر ہو گا وہی جو اللہ کو منظور ہے۔

وَمَا أَغْنَىٰ عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ إِنَّ
الْحُكْمَ إِلَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ (یوسف: ۸۰)

اور خدا کے حکم کو میں تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم تو بس اللہ ہی کا چلتا ہے
(یاد جو اس تیر ظاہری کے دل سے) اس پر بھروسہ رکھنا ہو اور اسی
پر اور بھروسہ رکھنے والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔

دوسری آیت کا موقع یہ ہے :

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
يَغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّهُ
الْمَخْلُقُ ۚ وَالْأَوَّلُ مُرْتَبِّكُمُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (مراۃ)

بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب سمانوں اور زمین
کو چھ روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، چھپا دیتا ہے
شب دن کو ایسے طور پر کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے
لے آتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے سیاروں کو پیدا
کیا ایسے طور پر کہ سب اسی کے حکم کے تابع ہیں، یاد رکھو
اللہ ہی کیلئے خاص خالق ہونا اور حاکم ہونا بڑی خوبیوں کے ساتھ بھر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جو تمام عالم کے پروردگار ہیں۔

صاف ظاہر ہے کہ اس امر کا تعلق خلق و تکوین سے ہے، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ لفظ آمرا اور حکم
کی لغوی وسعت کی بنا پر امور شرعی کو بھی کسی درجہ میں شامل ہو جائیں، لیکن قرآن پاک اور احادیث
میں جب دوسرے تصریحی دلائل اس دعویٰ پر موجود ہیں تو اس تصریح کو چھوڑ کر اجمالی دلیل پر تباہی کی جلتی ہے۔
عبادت کے معنی صرف کسی کو معبود بنا کر پکارنے ہی کے نہیں ہیں، بلکہ اگر کسی کو زبان سے معبود نہ بھی
کہا جائے اور اس کی ظاہری پرستش نہ بھی کی جائے لیکن اس کے احکام کی مثل خدا کے حکم کی مستقلاً
اطاعت کی جائے تو یہ بھی عبادت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوتا ہے :

لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ (مریم: ۵)

دوسری جگہ ارشاد الہی ہے :

أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ رِيسِينَ (۳)

یہ کہ شیطان کی عبادت نہ کرو۔

اد پر کی آیتوں سے واضح ہوا کہ اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے
تو پھر اسلام میں انبیاء اور آئمہ زمانہ اور خلفاء کی اطاعت کا حکم کیونکر صحیح ہو سکتا ہے، جواب یہ ہے
کہ بے شہرہ اسلام میں اطاعت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن دوسروں کی اطاعت احکام الہی کی تبلیغ
اجراء اور تنفیذ کے لیے حکم الہی کے تحت ہے، ارشاد الہی ہے :

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا
الَّذِينَ يُؤْتُونَ الْأَمْرَ مِنْكُمْ
اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اولی الامر
کی اطاعت کرو۔

اولوالامر کی اطاعت، خواہ اس سے مراد علماء ہوں یا حکام، خدا کے حکم کے تحت اسی کے احکام کی تنفیذ اور اجراء میں ہے، اور رسول کی اطاعت بھی احکام الہی کی تنفیذ ہی کی خاطر جیسا کہ ارشاد ہے:

وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (نساء: ۵۸) اور جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

اس سے پہلے اسی سورہ میں ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (نساء: ۷۷)

اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا، لیکن اس لیے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔

یہود اور نصاریٰ نے احکام الہی کو چھوڑ کر اپنے راہبوں اور کاہنوں اور پوپوں کی اطاعت کو دین بنا رکھا تھا اور ان کا حکم حکم خدا سے مانوڑ و مستنبط بلکہ مستقل حکم کے طور پر بجالایا جاتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو مشرک کا ملزم قرار دیا ہے اور ان سے جزیہ لینے یا قتال کر نیکا حکم دیا گیا ہے، ارشاد ہے:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ (توبہ: ۷۴)

اہل کتاب میں سے ان سے لڑو جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے اور نہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا اس کو حرام مانتے ہیں اور نہ دین حق کی اطاعت کرتے ہیں۔

ان آیات میں اہل کتاب پر اللہ پر ایمان نہ رکھنے کا جو الزام قائم کیا گیا ہے وہ اسی لحاظ سے ہے کہ وہ صرف حکم الہی کے پابند نہیں ہیں، بلکہ یہ مرتبہ انہوں نے خدا کے بندوں کو بھی دے رکھا ہے چنانچہ اس کے بعد اس کی تصریح ہے:

اتَّخَذُوا أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ إِلَهًا
وَاحِدًا (توبہ: ۳۰)

انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور راہبوں کو رب بنا رکھا ہے، اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ ان کو صرف یہ کہا گیا ہے کہ ایک ہی معبود برحق کی عبادت کریں۔

عالموں اور راہبوں کو رب بنانا اسی بنا پر ہے کہ وہ ان کے حکموں کو بھی مستقلاً خدا کا حکم تسلیم کرتے تھے کیونکہ ان عالموں اور راہبوں کو یہ دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو غیبی طور پر اپنے حکموں اور معاملات کے فیصلوں مطلع فرماتا ہے، اسلام نے اہل کتاب کو دوسری سورہ میں اسی شرک سے باز رہنے کی دعوت دی۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَمَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَّاهُمْ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا
نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا
أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ (آل عمران: ۷۷)

اے کتاب والو! آؤ ایک بات کی طرف جو ہمارا اور تمہارا درمیان یکساں مانی ہوئی ہے یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی شریک بنائیں اور نہ ہم ایک خدا کو چھوڑ کر دوسرے کو رب بنائیں۔

یہ رہا بنانا اطاعت ہی کی بنا پر ہے، ترمذی اور مسند احمد میں ہے کہ جب عدی بن حاتم جو ایک یہودی عرب امیر تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے ان کے سامنے سورہ توبہ والی آیت مذکور پڑھی تو عدی نے کہا: "وہ ان کو معبود نہیں ہوتے، فرمایا کیوں نہیں، انہوں نے ان کے لیے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا اور انہوں نے ان کے احکام کو مانا، یہی مان کا ان کو معبود بنانا ہے، الفاظ یہ ہیں فَاذْكُرُوا عِبَادَ اللَّهِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ترمذی کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے وہ ان کی عبادت نہیں کرنے تھے، لیکن جب وہ کسی چیز کو حلال کہتے تھے تو یہ حلال مان لیتے تھے اور جب حرام کہتے تھے تو یہ حرام سمجھ لیتے تھے، یہی تو شرک ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی شے کو حلال یا حرام ٹھہرانا کسی انسان کا کام نہیں، بلکہ خدا کا ہے، اور اسی کا نام وضع حکم ہے، اس تحلیل و تحریر میں کسی کو شرک ٹھہرانا عین شرک ہے، اسی طرح خدا کے علاوہ یا خدا کے حکم کیساتھ با وساطت حکم خداوندی کسی دوسرے کے حکم کی اطاعت بھی شرک ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان عرب اور یہود منافقین کو جو قانون الہی کی سختی سے پکھنکے لیے یا ایمان کی کمزوری کے سبب سے اپنے مقتضات یہودیوں کی عادات میں لیجاتے تھے، یا ان کے فیصلہ کے لیے عرب کا ہنوں کے پاس جلتے تھے زجر و توبیخ فرمائی اور ان کے اس فعل کو کھلا نفاق اور شرک فرمایا چنانچہ بعض اصولی احکام صلی اللہ علیہ وسلم اور طریق اطاعت احکام کے ذکر کے بعد ارشاد ہے:

أَلَمْ يَأْتِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ بِبُحُرٍ مِّنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَكَ وَبَيْنَ آلِهَتِهِمْ فَاتَّقِ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
 کیا تو نے ان کو نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اس کی جو تیری طرف اتار گیا اور جو تجھ سے پہلے اتار گیا، ایمان رکھنے والے ہیں، چاہتے ہیں کہ طاعت کو اپنا حاکم بنائیں، حالانکہ گمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کو نہ مانیں۔

طاعت لغت میں ہر اس شے کو کہتے ہیں جس کو خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر معبود بنایا جائے، کل معبود من دون اللہ "اور اہل تفسیر نے شان نزول کا لحاظ کر کے کبھی اس سے کاہنوں، جادو گروں اور کبھی یہودی حاکموں کو مراد لیا ہے، اس لیے اس کا مشترک مضمون یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جس کے احکام کو قائل کا درجہ دیکر طاعت کی جلتے اور اس کے مطابق فیصلہ چاہا جائے، وہ طاعت ہے قرآن مجید میں یہ لفظ سات جگہوں پر آیا ہے اور ہر جگہ اس سے مراد حاکم باطل اور معبود باطل لیا گیا ہے۔
 قرآن میں الہی کو چھوڑ کر کسی اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا اور فیصلہ چاہنا فسق ہے اور اس کا مترکب فاسق کہلائے گا۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝
 اور اللہ نے جو حکم اتارا ہے اس کے رد سے جو فیصلہ نہیں کرتے وہی فاسق ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان احکام کا دوسرا نام حدود ارشاد فرمایا ہے، حدود وہ نشانات ہیں جہاں تک آگے بڑھنے کی انسان کو اجازت ہے اور جس سے تل بھر آگے بڑھنے کی جرات گناہ اور عیاں ہے، اور یہ حدود اللہ تعالیٰ ہی کے بتائے ہوئے ہیں، اور ان کا نزول اللہ تعالیٰ ہی کے یہاں سے ہوا ہے قرآن پاک میں سورہ بقرہ اور نساء اور طلاق میں احکام الہی کے بیان کے بعد ارشاد ہے :

قُلْكَ حُدُّ وَدَّ اللّٰهُ دُطْلَاقِ (۱)

یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں۔

قُلْكَ حُدُّ وَدَّ اللّٰهُ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدَّ وَدَّ اللّٰهُ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ دُطْلَاقِ (۱)

یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں جو ان حدوں سے آگے بڑھے گا، وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔

سورہ نساء میں وصیت کے قواعد کی تفصیل بتا کر آخر میں ارشاد ہوتا ہے :

قُلْكَ حُدُّ وَدَّ اللّٰهُ وَ مَنْ يَطِيعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ يَدْخُلْ جَنَّةً يَجْزِي مِنْ تَحْتِهَا اَنْهَارٌ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ وَ مَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدَّ وَدَّ اللّٰهِ يَدْخُلْ جَنَّةً يَدْخُلُهَا خَالِدًا فِيْهَا وَ ذٰلِكَ عَذَابُ الْمُتَعَبِيْنَ (نساء ۲۱)

یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اسی میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا۔

اس کو وہ دوزخ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے بڑی ذلت کی سزا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان حدود پر عمل اللہ تعالیٰ و رسول کی اطاعت اور اس کی جزاء جنت کی نعمت ہے اور ان سے انحراف اللہ اور رسول کی نافرمانی اور اس کا نتیجہ دوزخ کی سزا اور ذلت کی تائید ہے اور رسول کی اطاعت درحقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔

قانون و شرع کی حقیقت تحلیل و تحریم ہی ہے اور یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے انسان اگر اپنی طرف سے کسی قانون کو وضع کر لے اور بلا سند الہی کسی شے کو حلال یا حرام کر لے تو اس کا نام "افتراء علی اللہ" خدا پر جھوٹ سمیت باندھنا ہے، ارشاد ہوا :

وَلَا تَقُولُوْا بِمَا نَصِفُ اَلْسِنُكُمْ هٰذَا حَلٰلٌ وَ هٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلٰی اللّٰهِ الْكَذِبَ ط اِنَّ الْكَذِبَ يَكْتَسِبُ عَلٰی اللّٰهِ الْكَذِبَ ط لَا يَكْفُرُ مِنْ مِّثْلِهِ قَلِيْلٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ دُخْل (۵)

اور جن چیزوں کو تم اپنی زبان سے (حلال/حرام) بتاتے ہو، ان کی نسبت یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ سمیت لگاؤ، یہ (دنیا میں) چند روز فائدہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

اس آیت پاک میں نہ صرف یہ کہ اس حلال و حرام کی شریعت کو اپنے لیے مخصوص فرمایا بلکہ یہ بھی پیشین گوئی فرمادی کہ جو لوگ شریعت الہی کو چھوڑ کر خود اپنی شریعت بنائیں گے، گو ان کو تھوڑے دن کا فائدہ حاصل ہو جائے مگر وہ ان کے لیے عذاب ہی ثابت ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت الہی کے منظر تھے اور بندوں کو احکام الہی سے آگاہ فرماتے

تھے، اور اس حیثیت سے آپ کا ہر حکم حکم الہی ہے، لیکن حکم الہی کے بغیر ایک مرتبہ آپ نے ایک چیز کو اپنے لیے حرام قرار دیا تو عتاب الہی آیا

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ
لَكَ وَتُحَرِّمُ مَا

اس سے معلوم ہوا کہ یہ استحقاق نبی کو بھی حاصل نہیں، حالانکہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی مباح چیز کا استعمال اپنی کسی ذاتی مصلحت کی بنا پر ترک کر دے مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس حق کے استعمال سے آپ کو منع فرما دیا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اس سے دو نقصان تھے ایک یہ کہ نبی کا ہر فعل جو اس کے لیے مخصوص نہ ہو امت کے لیے حکم الہی کے تحت شرع کا حکم رہتا ہے، اس قاعدہ کی بنا پر آپ کے اس ترک سے امت اپنے لیے بھی ایک حلال چیز کو حرام سمجھ لیتی، دوسرے یہ ثابت ہوتا کہ نبی کو بغیر اذن الہی کے بھی حق تشریع ہے، جو صحیح نہ ہوتا، اسی لیے نبی کی تشریعی حیثیت یہی ہے کہ وہ شریعت الہی کا مبلغ اور قانون ربانی کا شارح اور مظهر ہے، قرآن پاک کی اس آیت میں ہے :

وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اور در مورد نصاریٰ (اسے حرام نہیں کرتے جس کو اللہ
(توبہ: ۳۱) اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے۔

اس آیت میں رسول کی طرف جو تحریم کی نسبت ہے وہ اسی حیثیت سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مبلغ تھے، رسول کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے، جس طرح احکام میں اولوالامر کی اطاعت عین رسول کی اطاعت ہے عین اللہ کی اطاعت ہے، جس طرح احکام میں اولوالامر کی اطاعت عین رسول کی اطاعت ہے کیونکہ وہ رسول ہی کے لائے ہوئے احکام کو پیش کرتے ہیں۔

اسلام میں علوم کی تدوین کے زمانہ میں یہ مسئلہ کہ حاکم شرع اللہ تعالیٰ ہے، اصول کا مسئلہ بن گیا ہے، چنانچہ علم عقائد اور اصول فقہ کی کتابوں میں اس مسئلہ پر بحثیں موجود ہیں۔ علم اصول فقہ میں یہ مسئلہ اس حیثیت سے زیر بحث آیا ہے کہ واضح قانون صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اسی کے امر و نہی سے بندوں نے فرض و واجب اور حرام و حلال کو جانا۔

علامہ آمدی المتوفی ۱۲۸۷ھ اپنی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام میں لکھتے ہیں :

اعلم انه لا حاكم سوى الله تعالى ولا
حكم الا ما حكم به، ويتفرع عليه
ان العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب
شكر المنعم وانه لا حكم قبل

ورود الشرع (۱۱۳، ۱۰۰ مصر)
مقصود یہ ہے کہ احکام شریعت اور قانون شرعی کا واضح صرف اللہ تعالیٰ ہے، اسی کا حکم حکم ہے

جاننا چاہیے کہ حکم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے سوا کوئی
نہیں اور حکم وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے
اور اسی اصل مسئلہ پر یہ مسئلہ متفرع ہوتا ہے کہ عقل نہ کسی
چیز کو اچھا کہتی ہے نہ بُرا، اور یہ کہ حسن کا شکوہ عقائد نہیں
ہے، اور یہ شرع کے درجہ پہلے کوئی حکم نہیں۔

اور اسی کا قانون قانون ہے اس بنا پر شرع کے نزول سے پہلے تنہا عقل کے رو سے کوئی حکم فرض، واجب، سنت، مستحب یا حرام، ناجائز و مکروہ کی صورت میں جس کے قائل پر ثواب یا عقاب کا حکم عائد کیا جاسکے، نہیں ہو سکتا اور نہ عقل اپنی تنہا کوشش سے کسی بات کو بہ اعتبار ثواب یا عذاب کے اچھایا بُرا کر سکتی ہے، علامہ ابن ہمام حنفی المتوفی ۷۸۷ھ تحریر میں لکھتے ہیں،

المحاکمہ خلاف فی اندہ رب العالمین (ص ۲۰۸) اس میں اختلاف نہیں کہ حکم کا واضح پروردگار عالم ہے۔ قاضی بیضاوی المتوفی ۷۵۷ھ کی منہاج الاصول کی شرح میں علامہ سنوی واضح کرتے ہیں۔ حسن و قبح اور شے کے اچھے یا بُرے ہونے کے ایک معنی یہ ہیں کہ اس شے کو فطرت پسند کرتی ہے یا اسے نفرت رکھتی ہے جیسے دُوبتوں کو پانی سے باہر نکالنا اچھی بات ہے، اور کسی کا مال ظلم سے لے لینا بُرا ہے اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ ایک کمال کی صفت ہے اور دوسری نفس کی جیسے علم اچھا ہے اور جمل بُرا ہے، ان دونوں معنوں کے لحاظ سے ان کے اچھے یا بُرے ہونے کا عقل کی رو سے فیصلہ کرنے میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف اس میں ہے کہ کسی فعل پر ثواب اور کسی پر عذاب کے ترتیب کا فیصلہ صرف شریعت سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اشاعرہ (اور عام اہلسنت) کے نزدیک حسن و قبح کے دونوں فیصلے شرع پر موقوف نہیں، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ عقل اس کا فیصلہ کر سکتی ہے اور اس فیصلہ کے لیے حکم الہی کے رد و کا انتظار نہیں کیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ پر بندوں کے مصالح اور مفاسد کی مراعات (لحاظ کرنا) واجب ہے، شریعت کے نزول عقل کا فیصلہ مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ (ص ۹۰ حاشیہ تحریر ابن ہمام) معتزلہ نے حقیقت میں الٹی بات کہی ہے، یہ کہ شریعت کے فیصلہ سے حکم کی معرفت ہوتی ہے، اور عقل سے اس کی مصلحت، قیاس و تجربہ کی بنا پر اہل عقل کے نزدیک مضبوط اور مستحکم ہو جاتی ہے اور یہی اہل سنت میں سے متاخرین مائتہ یہ (حنفیہ) کا مسلک حق ہے، مولانا محب اللہ بہاری المتوفی ۱۳۹۷ھ مسلم الثبوت میں لکھتے ہیں :

حکم صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ کمال و نقص اور دنیاوی غرض و مصلحت موافق یا مخالف ہونیکا فیصلہ عقل سے ہوتا ہے اختلاف اس میں ہے کہ کسی فعل کے کرنا یا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مدح یا مذمت کا مستحق ہونا عقل کے بعد سے کجا جاسکتا ہے۔ یا صرف شرع سے؟ تو اشاعرہ کے نزدیک و صرف شرع سے معلوم ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھا فرمایا وہ اچھا ہے اور جس کو بُرا فرمایا وہ بُرا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس کی خلاف فرماتا تو وہی اچھایا بُرا ہوتا اور ہمارے (یعنی مائتہ یہ) اور معتزلہ کے نزدیک وہ عقل سے معلوم ہو سکتا ہے، لیکن مائتہ یہ اور معتزلہ میں فرق یہ ہے کہ معتزلہ اور امامیہ اور کرامیہ وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ جس پہلو کو عقل ترجیح دے اسی کے مطابق حکم دینا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے اور ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جس پہلو کو عقل ترجیح دے، وہ پہلو اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ حکیم دانا کا حکم ہے لیکن جب تک اللہ تعالیٰ حکم نہ دے کوئی حکم محض عقل سے نہیں لے سکتا (المقالة الثانیة فی الاحکام) بعض اہل اصول نے معتزلہ کی طرف جو یہ نسبت کی ہے کہ وہ حاکم قانون عقل کو سمجھتے ہیں، مولانا بھگت علی نے شرح مسلم الثبوت میں اسی مسئلہ کی شرح میں اس کی تردید کی ہے، فرماتے ہیں :

۱۰ اس مسئلہ پر حکم صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، تمام امت کا اجماع ہے اور ہمارے مشائخ کی بعض کتابوں میں جو یہ لکھا ہے کہ یہ ہمارے نزدیک ہے اور معتزلہ کے نزدیک واصلی و عاکم عقل ہے، یہ غلط ہے کیونکہ ایسا کہنے کی جرأت کسی ایسے شخص کو نہیں ہو سکتی جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، بلکہ معتزلہ یہ کہتے ہیں عقل بعض احکام اللہ کو جان سکتی ہے چاہے شرع اس میں وارد ہو یا نہ ہو اور یہی ہمارے اکابر مشائخ کے نزدیک بھی ثابت ہے۔

قاضی شوکانی المستوفی ۱۲۳۵ھ کی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ اشاعرہ اور معتزلہ کے اختلاف اور اتفاق کے موقع میں حسب ذیل فرق ہے۔

۱۰ اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ نبی کی بعثت اور اس کی دعوت کے پہنچنے کے بعد عاکم قانون صرف شرع ہے، اختلاف اس زمانہ اور حالت سے متعلق ہے جب نبی کی بعثت نہ ہو، یا اس کی دعوت کسی تک نہ پہنچی ہو تو اشاعرہ کے نزدیک اس وقت کسی حکم کا کوئی مکلف نہیں ہے، نہ کفر حرام ہے، نہ ایمان واجب ہے اور معتزلہ کے نزدیک اس وقت بھی عقل کے رو سے جو حکم ہوا اس کے ساتھ حکم الہی کا تعلق سمجھا جائے گا (ص ۱۶، ارشاد الغول، مصر)۔

اب آخر میں ہم حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وہ قول فیصل نقل کرتے ہیں جو ان تمام مباحث کا بخور و خلاصہ ہے:

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اسی کے لیے ہے پیدا کرنا اور حکم دینا اور عقل و غیرہ کسی مخلوق کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی حکم کو ثابت کرے، اللہ تعالیٰ نے وجوب یا استحباب کے ساتھ جس کا حکم دیا وہ درحقیقت حسن (اچھا) ہے عام اس کے کہ وہ لذت و حسن ہے یا اپنے کسی صفت یا اپنے کسی متعلق کی بنا پر، اسی طرح جس سے منع فرمایا وہ قبیح (دُبرا) ہے تو افعال کا حسن و قبح کے ساتھ انصاف، امر و نہی سے پہلے ہی عالم حقیقت میں ہو چکا تھا اسی کی رعایت کر کے اللہ تعالیٰ نے امر و نہی فرمایا ہے، عقل کبھی ان کے حسن و قبح کو معلوم کر لیتی ہے، تو اس موقع پر اس حسن و قبح کو عقل کہہ دیتی ہے، لیکن شرع کے درود پہلے کوئی حکم تھا تو یہ مذکورہ بالا حسن و قبح بندوں کے حق میں صرف شرع الہی پر مبنی ہیں (ص ۱۲)۔

حضرت مولانا شہید کا یہ رسالہ اصول فقہ و حقیقت اصول فقہ کی تہذیب ہے، اس میں فن کے بڑے بڑے مسئلوں کو ایک ایک دُرود و فقروں میں طے فرما دیا ہے، اور پر کی عبارت میں مصنف نے جو کچھ کہا ہے اس کی تشریح یہ ہے کہ قانون کا واضع و حقیقت اللہ تعالیٰ ہے "یہ حق مخلوقات میں سے کسی کے لیے ثابت نہیں ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے امر و نہی فرمایا ہے وہ تمام تر حکمت اور بندوں کی مصلحت پر مبنی ہے عقل کبھی اس حکمت و مصلحت کو پا لیتی ہے تو اس کو عقل بھی کہہ سکتے ہیں، ورنہ عقل کہنے کا یہ منشاء نہیں کہ عقل اس قانون کی واضع اور آمر ہے۔

اس تفصیل کی ضرورت اس لیے پیش آئی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے ماہرین قانون نے شروع سے اخیر تک اس اصول کو مان لیا ہے کہ اسلام میں وضع قانون کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، وہی ایک حاکم، آمر اور واضع شرع ہے۔

اس موقع پر بعض صاحبوں کو یہ شبہ پیش آئے گا کہ یہ قانون شرع تو کسی قدیم زمانہ میں ایک وقت

خاص میں نازل ہوا، وہ زمانہ کی ہر ضرورت اور نئے نئے حالات کے مناسب قیامت تک کے لیے کیونکر ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہی قانون کے اصول، اور کلیات اور دو سہر ہیں اس کے فروع اور جزئیات، دنیائے ہر قانون کے اصول و کلیات خواہ وہ عقلی اور تجربی ہوں، ہمیشہ یکساں رہتے ہیں، ان میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا، تغیر و تبدل اور تجدید یعنی نئی نئی صورتوں کا پیش آنا، یہ واقعات اور حوادث میں ہوتا ہے، جو انہی کلیات کے اندر مندرج ہوتے ہیں، جیسے فن طب جب بھی بنا ہو لیکن اس کے اصول و کلیات پرانے اور غیر مبدل ہیں، اب جو بھی بیماریاں ظاہر ہوں، قدیم اصول کے تحت ان کا بیان طب کی کتابوں میں موجود ہے، مثال کے لیے یوں سمجھئے کہ قتل ناحق کی سزا قصاص، دیت اور کفارہ وغیرہ شرع میں مقرر ہے، اب یہ بات کہ قتل پہلے تیر اور تلوار سے ہوتا تھا اور اب بندوق سے، پیچھے سے، ریلوے سے، توپ سے، گولہ سے اور مختلف نئے نئے اوزاروں سے ہوتا ہے لیکن ذرائع قتل کا تغیر نفس مسئلہ کی صورت میں کوئی فرق نہیں پیدا کرتا، کسی کی سواری سے کسی کو نقصان پہنچ جائے تو اس کا اصولی جواب شرع میں موجود ہے، پہلے یہ سواری جانوروں کی صورت میں محدود تھی، اور اب طرح طرح کی گاڑیوں، سائیکلوں، سکوٹروں، موٹروں، ریلوں وغیرہ کی صورت میں ہے، ان سے حادثے پیش آجائیں، یا نقصان پہنچ جائے تو اصول کلیہ میں کوئی فرق نہ ہوگا۔

دوسرا شبہ یہ پیش آسکتا ہے کہ اگر یہ اصول صحیح ہے تو ہر زمانہ کے مجتہد نئے نئے حالات کے پیش نظر اپنے اجتہاد سے جو حکم دیتے ہیں، کیا وہ نیا حکم نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ مجتہد وہ ہیں جو احکام کے اصول و فروع پر پوری نظر رکھتے ہوں، آیات و احادیث سے احکام کے اصول کلی اور ان کے علل و اسباب اور مصالح و مقاصد کو جانتے ہوں اور ان کے مطابق نئی پیش آنی والی جزئی صورتوں کا فیصلہ کرتے ہوں، اس بنا پر ان کا اجتہاد اور قیاس کسی نئے حکم کا واضع اور مخترع نہیں، بلکہ منظر ہے، یعنی وہ حکم کا اختراع نہیں کرتے بلکہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مقررہ احکام الہی کے تحت اس نئی صورت کا یہ جواب ہے، اہل اصول کے اس مسئلے کے قیاس حکم کا صرف منظر ہے، یہی معنی ہیں کہ وہ بتاتا ہے کہ یہ نیا جزئیہ فلاں اصول کلی کے ماتحت ہے انہی اصولوں کی بنا پر ہمارے فقہانے فتاویٰ کا پورا دفتر مرتب کیا ہے، جس کے مطابق ہر زمانہ میں ہر ضرورت کا جواب دیا جاسکتا ہے اور جس پر دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کی عظیم الشان حکومتیں اور عدالتیں قائم ہوئیں اور اب بھی قائم ہیں۔